

آؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے ۔۔۔ تو ہمیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

ریوعارفیہ

Digitized by Khilafat Library

دنیا کے مذاہب پر نظر

جلد اول اکتوبر ۱۹۰۲ء نمبر ۱
فہرست مضامین

تلاخ..... ۱۳ تا ۲۰	انسان یعنی
انجیل پر تاریخی نظر..... ۱۳ تا ۱۷	زندگی میں اور زندگی کے بعد {
ذنب..... ۱۷ تا ۱۸	علمی شریعت کا فعل کیا ہے {
ایک عظیم الشان علمی تحقیقات {	کلکتہ ریویو..... ص ۳۹۱ و ۳۹۲
یوحنا ص ۱۸۰ {	وحی کے من جانب اللہ ہونے کا نشان ص ۳۹۲ تا ۳۹۹
۲۲۰ {	

انجمن اشاعت اسلام قادیان نے انوار احمدیہ کی قادیان الامان میں باقیم تمام شیخ یعقوب علی

تراب احمدی مالک مطبع چھپوا کر ۲۰ دسمبر ۱۹۰۲ء میں شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اسلام

گذشتہ اشاعت کے آؤگ

زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا عمل کیا ہے؟

اس سوال کا جواب وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور کامل شریعت کا فعل جو اس زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وحی شانہ حالت سے انسان بناوے اور پھر انسان سے بااخلاق انسان بناوے اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حقہ پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل اور احسان اور ہمدردی کی قوتوں کو اپنے اپنے عمل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے اس کو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے۔ وہ تمام بنی نوع پر سوچ کی طرح اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ اور چاند کی طرح حضرت اعلیٰ سے نور پا کر وہ نور و مسرون نکلتا ہے۔ وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بھلائی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے وہ رات کی طرح ہر ایک ضیعت کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور تھکون ماندون کو آرام پہنچاتا ہے۔ وہ آسمان کی طرح ہر ایک حاجت مند کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ دیتا ہے اور وقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے وہ زمین کی طرح کمال انگسار سے ہر ایک کی آزمائش کے لئے بطور فرش کے ہو جاتا اور سب کو اپنی کناری عافیت میں لے لیتا۔ اور طرح طرح کے روحانی میوے ان کے لئے پیش کرتا ہے۔ سو یہی کامل شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت

پر قائم ہونے والا حق الہی اور حق العباد کو کمال کے نقطہ تک پہنچا دیتا ہے۔ خدا میں وہ محو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی میں اس پر اثر ہے۔ مگر زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کھلے کھلے دیدار کے طور پر اس کو نظر آئے گا اور خلق الہی کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں ہو کر کی جس کا محرک ایمان اور اعمال صالح کی خواہش تھی وہ بہشت کے درختوں اور نہروں کی طرح تشبہ ہو کر دکھائی دے گی۔ اس میں خدا تعالیٰ کا فرمان یہ ہے: وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا. وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا. وَالْبَيْلُ إِذَا بَغَتْهَا. وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا. وَالْأَرْضُ وَمَا طَرَاهَا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. فَكَذَّبُوهُ فَصَقَّاهَا. قَدْ مَدَمَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذَّوْنَهُمْ فَنَقَّاهَا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا *

یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اور قسم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھاوے اور راہوں کو نمایان کرے اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ تاریکی میں سب کو لے لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب ہوئی۔ اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کی اس قسم کے فرش کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے اس کمال کی جس نے ان سب چیزوں کے اسکو برابر کر دیا۔ یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔ کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات کو اکٹھا بجا لاتا ہے جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح نفس کو پاک کیا یعنی سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق الہی کا خادم بنا دیا۔

یاور ہے کہ حیات سے مراد حیات جاودانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پھل آئندہ زندگی میں حیات جاودانی ہے جو خدا کے دیدار کی غذا سے ہمیشہ قائم رہے گی اور پھر فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا۔

اور جن کمالات کی اس کو استعداد میں دی گئی تھیں۔ ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ ثمود کا قصہ اس بد بخت کے قصہ سے مشابہ ہے انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کیا جو خدا کی اونٹنی کہلاتی تھی۔ اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے اس کو روکا۔ سو اس شخص نے درحقیقت خدا کی اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اس کے چشمہ سے محروم رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اونٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل الہی تجلیات کی جگہ ہے اور اس اونٹنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثمود نے جب اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اسکے پانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی یاد نہ کی کہ انکے مرینکے بعد انکے بچوں اور بیواؤں کا کیا حال ہو گا۔ سو ایسا ہی جو شخص اس اونٹنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا۔ اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہو گا

قرآن شریف میں جو مختلف چیزوں کی قسمیں آئی ہیں ان کی فلاسفی

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے جس سے ہمارے اکثر مخالفات ناواقف ہونے کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں۔ لیکن چونکہ ان کی سمجھ زمینی ہے نہ آسمانی اس لئے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعوے کے لئے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جبکہ دعوے پر اور کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ بچائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے۔ اس لئے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ہر ایک مقصد میں وہ پہلا گواہ ہے گویا وہ خدا کی گواہی کا اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح ہر گادی اس لئے مخلوق کو نہیں چاہیئے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے کیونکہ مخلوق کا عالم الغیب نہیں اور نہ جھوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لیجاتی ہے بلکہ اس میں یہ سنت الہیہ ہے کہ خدا کے دو قسم کے کام میں ایک یہی جو سب کی سمجھ میں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا غلطیان کھاتی ہے اور باہم اختلاف رکھتی ہے سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ یہی کاموں کی نظری کاموں کو کوئی نظر میں ثابت کرے۔

پس یہ تو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص و حقیقت پائے جاتے ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں۔ سو خدا نے اپنے پیغمبر کا مون کو نظری کامون کے کھولنے کے لئے بطور گواہ کے پیش کیا ہے گویا وہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں یہی طور پر یہ خواص موجود ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کائنات اجمال طور پر مرکوز ہے پھر جبکہ یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں تو انسان جو ان سب سے بڑا کھلا ہوا ہے اور بڑے درجہ کا پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کیونکر ان خواص سے خالی اور بے نصیب ہو گا نہیں بلکہ اس میں بھی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعہ وہ تمام دنیا کو منور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا نوبت پاتا ہے اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس نور کو پہنچاتا ہے پھر کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری اور خود غرضی ہے یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیونکر دن کے روشن ہونے سے تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تمام نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں سو کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے اسکے چڑھنے سے ہر ایک راہ نمایان ہو جاتی ہے وہی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور سچائی کا وہی روز روشن ہے ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسی تھکون ماندون کو جگہ دیتی ہے۔ تمام دن کے شکستہ کو فتر و درات کے کنارے عاطفت میں بخوشی سوتے ہیں اور محنتوں سے آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کیلئے پردہ پوش بھی ہے ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کیلئے آتے ہیں۔ خدا سے وحی اور الہام پانچواں تمام عقلمند و کوجاد کا ہی سے آرام دیتے ہیں ان کے طفیل سے بڑے بڑے معارف آسانی کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں ایسا ہی خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی ہے اس کی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقل مند وحی کی روشنی کو پا کر اندر ہی اندر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ دوری سے بچا لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پرست کی قربانی نہ چڑھائی۔ چونکہ فلاطون اسلام کی روشنی سے بے نصیب تھا اسلئے دھوکا کھا گیا۔ اور ایسا فلاسفر کہا کر یہ مکر وہ اور احمقانہ حرکت اس سے صادر ہوئی مگر اسلام کے حکماء کیلئے ناپاک اور احمقانہ حرکتیں ہمارے سید و مولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا۔ اب دیکھو کیسے ثابت ہوا کہ الہام عقلمند و فطرات

کی طرح پردہ پوش ہے۔ یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک دراندہ کو اپنے سامنے
 لے لیتے ہیں۔ خاص کر اس ذات پاک کے انبیاء اور الہام پانوالے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برکت
 میں ایسا ہی زمین کی خاصیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں ان کے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت
 نکلے ہیں جن کے سائے اور پھل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سو یہ کھلا کھلا قانون قدرت جو ہماری نظر
 کے سامنے ہے۔ اسی چھپے ہوئے قانون کا ایک گواہ ہے جس کی گواہی کو قسموں کے پیرائے میں خدا تعالیٰ نے
 ان آیات میں پیش کیا ہے سو دیکھو کہ یہ کس قدر پر حکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ یہ اسکے
 منہ سے نکلا ہے جو ایک اُمّی اور بیابان کے رہنے والا تھا۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح عام عقلیں اور وہ تمام
 جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اس کے اس دقیق نکتہ معرفت سے عاجز اگر اعتراض کی صورت میں اس کو نہ دیکھتے۔ یہ
 قاعدہ کی بات ہے کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے بھی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا تب ایک حکمت
 کی بات کو جائے اعتراض ٹھہر لیتا ہے اور اس کا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقول
 سے برتر و اعلیٰ تھا تب ہی تو عقلمندوں نے عقلمند کہلا کر کچھ بھی اپنا اعتراض کر دیا۔ مگر اب جو یہ راز کھل گیا تو اب اسکے
 بعد کوئی عقلمند اس پر اعتراض نہیں کر سکا بلکہ اس سے لذت اٹھائی گا لیا دے کہ قرآن شریف نے وحی اور الہام
 کی سنت قدیمہ پر قانون قدرت سے گواہی لائی ہے ایک اور مقام میں بھی اسی قسم کی قسم کھائی ہے اور وہ
 یہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
 یعنی اس آسمان کی قسم ہے جس کی طرف سے بارش آتی ہے اور اس زمین کی قسم ہے جو بارش سے طرح طرح کی نیراں
 نکالتی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والا ہے اور عباد اور
 یہود وہ نہیں یعنی بیوقت نہیں آیا موسم کے مینہ کی طرح آیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے ثبوت کیلئے
 جو اس کی وحی ہے ایک کھلے کھلے قانون قدرت کو قسم کے رنگ میں پیش کیا۔ یعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات
 مشہود اور مرئی ہے کہ ضرورت تو نکلے وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی سرسبزگی کا آسمان کی
 بارش پر ہے۔ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ زمین بھی خشک ہو جاتے ہیں پس دراصل زمین کے پانی
 کا وجود بھی آسمان کی بارش پر موقوف ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کے کنوؤں کا پانی
 چڑھ آتا ہے کیونکہ چڑھ آتا ہے اس کا یہی سبب ہے کہ آسمانی پانی زمین کے پانی کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ یہی رشتہ
 وحی اللہ اور عقل میں ہے۔ وحی اللہ یعنی الہام الہی آسمانی پانی ہے اور عقل زمینی پانی ہے۔ اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی

پانی سے جو الہام ہے تربیت پاتا ہے۔ اور اگر آسمانی پانی یعنی وحی ہو ناسد ہو جائے تو یہ زمینی پانی بھی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے کیا اسکے واسطے یہ دلیل کافی نہیں کہ جب ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے اور کوئی الہام یافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا۔ تو عقلمندوں کی عقلیں نہایت گندی اور خراب ہو جاتی ہیں۔ جیسے زمینی پانی کو خشک ہو جاتا ہے۔ سڑ جاتا ہے۔

اس کے سمجھنے کیلئے اس زمانہ پر ایک فقرہ ڈالنا کافی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنا رنگ تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا۔ چونکہ اس وقت حضرت مسیح مہدی کے زمانہ کوچہ سو برس گزر گئے تھے اور اس عرصہ میں کوئی الہام یافتہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس لئے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا۔ ہر ایک ملک کی تاریخیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ آنحضرت ص کے زمانہ میں مگر آپ کے ظہور سے پہلے تمام دنیا میں خیالات فاسد پھیل گئے تھے۔ ایسا کیوں ہوا تھا اور اسکا کیا سبب تھا۔ یہی تو تھا کہ الہام کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا۔ آسمانی سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈالا کیا اس سے کوئی ناواقف بھی ہے دیکھو الہام کا پانی جب مدت تک نہ برسا تو عقلوں کی ٹپنی کیسا خشک ہو گیا۔ سوان قسموں میں یہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ حکم اور دائمی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبزی کا مدار آسمان کا پانی ہے۔ سو اس پوشیدہ قانون قدرت کیلئے جو الہام الہی کا سلسلہ ہے یہ کھلا کھلا قانون قدرت بطور گواہ کے ہے سو اس گواہ سے فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ کہ وہ ایسا پانی نہیں جو آسمانی پانی کے سوا موجود رہ سکے جس طرح آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئین میں اس کا پانی پڑے یا نہ پڑے وہ اپنی طبیعت کی خاصیت سے تمام کنوئین کے پانی کو اوپر کو چڑھا دیتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک الہام یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے تو خواہ کوئی عقل اس کی پیروی کرے یا نہ کرے مگر اس الہام یافتہ کے زمانہ میں خود عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آ جاتی ہے کہ پہلے اس سے موجود نہ تھی۔ لوگ خواہ مخواہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیب سے ایک حرکت ان کی قوت متفکرین پیدا ہو جاتی ہے سو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس الہام یافتہ کے قدم مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصیت زمین کی پانیوں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ مذہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمینی پانی کو کچھ ابال آیا ہے تو اٹھو اور خبر ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا مینہ برس رہا ہے اور کسی دلیل الہامی بارش ہو گئی ہے۔

کلکتہ ریویو

مندرجہ عنوان نام کے رسالے کے اپریل کے نمبر سے ایک مضمون دوبارہ چھپ کر کانپور سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اس مضمون میں دو سیاہ جھوٹ بولے گئے ہیں جو یونٹو نہایت گندے اور خوفناک ہیں لیکن عیسائیوں کی جہالت یا افترا کا عمدہ نمونہ ہیں۔ منجملہ ان کے ایک جھوٹ تو سید الاصفیہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نسبت ہے اور دوسرا اسی قسم کا جھوٹ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود پر افترا ہے بعض وقت عیسائی مصنفین اور اخبار نویسوں کی تحریر و نیکو پڑھکر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ تاریکی اور جہالت کا زمانہ پھر آگیا ہے جو دنیا میں روشنی اور علم کے آئینے پہلے تھا۔ اس میں تو شک نہیں کہ باوجود اس قدر ذلیل و خوار علم کے ایک بیوقوف خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی باتیں روزمرہ لکھیں اور کہی جاتی ہیں جن کی بیہودگی اور جھوٹ ان تمام لوگوں پر جو آپ کے حالات زندگی سے کچھ بھی خبر رکھتے ہیں اظہر من الشمس ہوتا ہے مگر کلکتہ ریویو نے ایک ایسی بات لکھی ہے جس سے وہ اسلام پر جھوٹ اور افترا باندھنے میں اگر اول نمبر نہیں جیسا کہ پوس گنگاؤن میں تھا تو کم از کم پہلے زمانہ کے مشہور منقری عیسائیوں سے دوسرے درجہ پر ضرور ہے۔ اس رسالہ کا ایڈیٹر اپنے افترا میں بدنام مرکی۔ گریڈش۔ پریڈر اور دوسرے ابتدائی عیسائی بزرگوں کے ہم پلہ ہو چکی کوش کرتا ہے۔ یہ رسالہ اپنے ناظرین کے سامنے نہایت فخر سے اس جھوٹ کو بیان کرتا ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شامی عیسائی کی مدد سے قرآن شریف بنایا کرتے تھے ایسا ہی حضرت میرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود نے ایک یورپ کا عیسائی جو انگریز ہے اپنی مدد کے لئے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اپنے ناظرین کی خاطر اس رسالہ کا ایک فقرہ ہم بیان نقل کرتے ہیں جس پر اس مضمون کو صاحب رسالہ نے ختم کیا ہے۔ "ایک لفظ نصیحت کا میں اپنی دوست مرزا غلام احمد صاحب کو اور کہتا چاہتا ہوں۔ میرا مضمون پڑھکر انکو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ کس طرح پر اپنے لوگوں کے اندر سچے مصلح ہو سکتے ہیں اور نیز عیسائیوں کی ہمدردی کے مستحق ہو سکتے ہیں یعنی وہ وہی طرز اختیار کریں جو محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن میں کی ہے یہ طرز اس مضمون کے لکھنے والے کے زعم فاسد میں یہ ہے کہ گویا مسیح کو نعوذ باللہ خدا مان لیا جاوے اور گویا قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے (انگریزی محاورے کی شہادت سے خالص انگریزی محاورے) جسکو کوئی جہنی آدمی استعمال کر ہی نہیں سکتا یہ اظہر من الشمس ہے کہ اگر اس رسالہ ریویو آف ریلیجنس میں کچھ لکھا جاتا ہے وہ کسی یورپین کے قلم سے نکلتا ہے جو انگریز ہے۔ اور یہ نقشہ جواب ہمارے

سامنے ہے بعینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مددگار شامی عیسائی کی جس کو وہ جبرئیل کہتے تھے نقل ہے۔ اس یورپین کو جو پردے کی اوٹ میں چھپا ہوا کام کر رہا ہے ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ پڑائیے جبرئیل (یعنی اس کے ایجا کردہ شامی عیسائی) کے انجام کو خوب سوچ لو۔ اگرچہ اس یورپین کی نیت نیک ہو مگر وہ جھوٹے راستے میں پڑا ہوا ہے اور انجام کا یقیناً اس کو کوئی دکھاؤ نہ ہو سبب یہ ہو چکے گی اگرچہ یہ دکھاس قسم کی ناگہانی موت نہ ہو جس موت سے اسی طرح کا شامی عیسائی اس سے پہلے مارا گیا۔ اس لئے ہماری نصیحت اس انگیزہ کو یہی ہے کہ ابھی وقت ہے اسے ہشیار ہو جانا چاہئے۔

عیسائیت پر افسوس ہے کہ اس کے ایک معزز رسالے کا ایڈیٹر اس علمی زمانہ میں ایسی باتیں پسند کے سامنے پیش کرتا ہے جو بیچارے شیخ چلی کو بھی نہ سوجھی ہوں گی۔ مگر بہر حال اس کی نصیحت کا جو ہماری زندگی کی حفاظت کیلئے اس نے دی ہے ایڈیٹر ان رسالہ ہذا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے افتر کی تردید سوائے اسکے ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی جہالت پر نہیں چھوڑیں لیکن اگر کلکتہ ریویو کا ایڈیٹر اپنے ناظرین کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہو کہ واقعی کوئی انگریز ہی حضرت مرزا صاحب کو مضمون بنا کر دے رہا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں زمانہ ہی زیادہ سمجھ رہا ہو گیا ہے اگر ایسا آدمی چند صدی پہلے پیدا ہوتا تو وہ بیشک عیسائیوں کے اندر بڑا نام پیدا کر لیتا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بہت سے جاہل ایسے ایسے افتر کرنے یا ان کی تائید کرنے سے عیسائی مذہب میں ناموری حاصل کر چکے ہیں۔ اور بنجلا انہیں افتر اڑن کے شامی عیسائی راہب کے متعلق بھی ایک افتر ہے مگر امید نہیں کہ اس زمانہ کے عیسائی باوجود اس عناد کے جو ان کو اسلام کے مقدس بانی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اسلام کے پاک اصولوں کے ساتھ ہے کلکتہ ریویو کے افتر کی داد دیں۔ اسلام پر افتر کرنے والے گروٹیس کی روح تو دوبارہ دنیا میں آگئی لیکن البتہ اب اس قسم کے لوگ دنیا میں کم ہیں جو ایسے گندے جھوٹوں سے لذت اٹھائیں۔

وحی کے منجانب اللہ ہونے کے نشان و نمونہ

ایک شخص کے مسیح موعود سے اس سوال پر کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی وحی کو از قبیل اصفاف اعلام و حدیث انفس نہ سمجھا جاوے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جواب لکھا ہے۔

اس کا یہی جواب ہے کہ جیسا کہ وحی تمام انبیاء علیہم السلام کی حضرت آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک از قبیل اصفاف اعلام و حدیث انفس نہیں ہے ایسا ہی یہ وحی بھی ان شبہات سے پاک اور منبر ہے

اور اگر کوہ اس وحی کے ساتھ جو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو ہوئی تھی معجزات اور پیشگوئیاں ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس جگہ اکثر گزشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات اور پیشگوئیاں موجود ہیں بلکہ بعض گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور پیشگوئیوں کو ان معجزات اور پیشگوئیوں سے کچھ نسبت ہی نہیں اور نیز ان کی پیشگوئیاں اور معجزات اس وقت محض بطور قصوں اور کہانیوں کے ہیں مگر یہ معجزات اور پیشگوئیاں ہزار لوگوں کیلئے واقعات چشم دید ہیں اور اس مرتبہ اور شان کے ہیں کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں یعنی دنیا میں ہزار انسان ان کے گواہ ہیں مگر گزشتہ نبیوں کے معجزات اور پیشگوئیوں کا ایک بھی زندہ گواہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے معجزات اور پیشگوئیوں کا میں زندہ گواہ موجود ہوں اور قرآن شریف زندہ گواہ موجود ہے اور میں وہ ہوں جس کے بعض معجزات اور پیشگوئیوں کے کروڑوں انسان گواہ ہیں پھر اگر دسیان تعصب نہ ہو تو کون ایماندار ہے جو واقعات پر اطلاع پانیکے بعد اس بات کی گواہی نہ دے کہ حقیقت اکثر گزشتہ نبیوں کے معجزات کی نسبت یہ معجزات اور پیشگوئیاں ہر ایک پہلو سے بہت قوی اور بہت زیادہ ہیں اور اگر کوئی کو اندھا انکار کرے تو ہم موجود ہیں اور ہمارے گواہ موجود ہیں و لیس الخبر کا کما عاتتہ پھر جس حالت میں صدائیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سبقت لگتی ہیں تو اب خود سوچ لو کہ اس وحی الہی کو اضغاث اصلاام اور حدیث النفس کہتا در حقیقت تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے اور اگر تنک ہو تو خدا تعالیٰ کا خوف کر کے ایک جلسہ کرو اور ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سنو اور ہمارے گواہوں کی شہادت روئیت جو صافی شہادت ہوگی قلم بند کرتے جاؤ اور پھر اگر آپ لوگوں کے لئے ممکن ہو تو باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کسی نبی یا ولی کے معجزات کو ان کے مقابل پیش کر لیکن نہ قصوں کے رنگ میں بلکہ روئیت کے گواہ پیش کرو کیونکہ قصے تو ہندوؤں کے پاس بھی کچھ کم نہیں۔ قصوں کو پیش کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ ایک گوبکا انبار مشک اور عنبر کے مقابل پر۔ مگر یاد رکھو کہ ان معجزات اور پیشگوئیوں کی نظیر جو میرے ماتھے پر ظاہر ہوئے اور ہوتے ہیں کیت اور کیفیت اور ثبوت کے لحاظ سے ہرگز پیش نہ کر سکو گے خواہ تلاش کرتے کرتے مگر بھی جاؤ پھر اگر وہی جس کی تائید میں یہ نشان ظاہر ہوئے خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر تو ہمیں لازم ہے کہ وہ یہ نبی خدا اور خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں سے انکار کر دو کیونکہ نبوت کی عمارت کی شکست ریخت جس قدر ہو چکی ہے اب خدا تعالیٰ ان تارے معجزات اور پیشگوئیوں سے سب کی قرمت کر رہا ہے اور اب وہ گزشتہ قصوں کو واقعات کے رنگ میں دکھلا رہا ہے اور مشقولات کو مشہودات کا پیرایہ پہنارہا ہے تاج لوگ شکوک کے گڑھے میں گر گئے ہیں دوبارہ انکو

یقین کا لباس پہنا دے لہذا جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئی سرے
 قبول کرتا ہے اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان کبھی بھی قائم نہیں رہیگا کیونکہ اسکے پاس نہ تو عقلی بین
 نہ مشاہدات نہ انسانی کائنات میں ہوں جو شخص میرے پاس آئیگا اور مجھے قبول کر لگا وہ نئے سرے اس خدا کو
 دیکھ لیگا جس کی نسبت دوسرے لوگوں کے ماتھے میں صرف قصے باقی ہیں۔ میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس کو
 میرے منکر نہیں پہچانتے اور میں سچ کہتا ہوں کہ جیسو وہ ایمان لاتے ہیں ان کے وہ خیالی بت ہیں نہ خدا ہی
 وجہ سے وہ بت انکی کچھ مدد نہیں کر سکتے انکو کچھ قوت نہیں دے سکتے ان میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے
 انکے لئے کوئی تائیدی نشان نہیں دکھلا سکتے اور یاد رہے کہ یہ اندھونکے بیہودہ شکوک اور شبہات ہیں جو اس
 وحی الہی کی نسبت انکے دل کو کپڑے ہیں جو میرے پستانزل ہو رہی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ خدا
 کا کلام نہ ہو بلکہ انسان کے اپنے دل کے ہی اوام ہوں مگر ان کو یاد رہے کہ خدا اپنی قدرتوں میں کمزور نہیں وہ
 یقین دلائیے لئے ایسے خارق عادات طریقے اختیار کر لیتا ہے کہ انسان جیسے آفتاب کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ آفتاب
 ہے ایسا ہی خدا کے کلام کو پہچان لیتا ہے کیا ان کا یہ خیال ہے کہ آدم سے لیکر آخرت تک خدا تمام اس بات پر قادر تھا کہ
 اپنی پاک وحی کے ذریعہ سے حق کے طالبوں کو ہر شے یقین تک پہنچا دے مگر پھر بعد اسکے اس فیضان پر قادر نہ
 رہا یا تا تو تھا مگر امت اس امت غیر مرحومہ کے ساتھ بخل کیا اور اس دعا کو قبول کیا جو آپ ہی سکھائی تھی
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

اگر مجھ سے سوال کیا جاوے کہ میں کیونکر پہچان اؤ یقین کیا کہ وہ کلمات جو تمہاری زبان پر جاری کئے جاتے ہیں
 وہ خدا کا کلام ہے۔ حدیث النفس یا شیطانی القا ہیں تو میری روح اس سوال کا مندرجہ ذیل جواب دیتی ہے۔
 (۱) اول جو کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے اسکے ساتھ ایک شوکت اور لذت اور تاثیر ہے وہ ایک فوادی
 منہ کی طرح میرے دل کے اندر دھنس جاتا ہے اور تاریکی کو دور کرتا ہے اور اسکے ورود سے مجھ پر ایک نہایت لطیف
 لذت آتی ہے کاش اگر میں قادر ہو سکتا تو میں اسکو بیان کرتا مگر روحانی لذتیں ہوں جو احبابانی انکی کیفیات
 کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھلانا انسانی طاقت سے بڑھ کر ہے ایک شخص ایک محبوب کو دیکھتا ہے اور اس کی ملاحظت میں
 سے لذت اٹھاتا ہے مگر وہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ لذت کیا چیز ہے اسی طرح وہ خدا جو تمام ہستیوں کا علت الہی
 جیسا کہ اسکا ویدار علی درجہ کی لذت کا سرچشمہ ہے ایسا ہی اسکی گرفتار بھی لذت کا سرچشمہ ہے اگر ایک کلام انسان
 سے یعنی ایک آواز اسکے دل پر نیچے اور اس کی زبان پر جاری ہو اور اسکو شبہ باقی رہ جاوے کہ شاید شیطانی آواز

یا حدیث النفس ہے تو درحقیقت وہ شیطانی آواز ہوگی یا حدیث النفس ہوگی کیونکہ خدا کا کلام جس قوت اور برکت اور روشنی اور تاثیر اور لذت اور خدائی طاقت اور چمکتے ہوئے چہرہ کے ساتھ دلپز نازل ہوتا ہے تو یقیناً ولادت دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ہرگز مردہ آوازوں سے مشابہت نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر ایک بیان ہوتی ہے اور اسکے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور اسکے اندر ایک کشش ہوتی ہے اور اسکے اندر یقین بخشنے کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اسکے اندر ایک لذت ہوتی ہے اور اسکے اندر ایک روشنی ہوتی ہے اور اسکے اندر ایک خارق عادت تبدیل ہوتی ہے اور اسکے ساتھ ذرہ ذرہ وجود پر تصرف کرنے والے ملائک ہوتے ہیں اور علاوہ اس کے اسکے ساتھ خدائی صفات کے اور بہت سے خوارق ہوتے ہیں اس لئے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایسی جی کے مورد کے دل میں شبہ پیدا ہو سکے۔ بلکہ وہ شبہ کو کفر سمجھتا ہے اور اگر اس کو کوئی اور معجزہ نہ دیا جاوے تو وہ اس وحی کو جو ان صفات پر مشتمل ہے بجائے خود ایک معجزہ قرار دیتا ہے ایسی وحی جس شخص پر نازل ہوتی ہے اس شخص کو خدا کی راہ میں اور خدا کی محبت میں ایسے عاشق نازک کی طرح بنا دیتی ہے جو اپنے تئیں صدق و ثبات کے کمال کی وجہ سے دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے اسکا یقین اسکے دل کو شہنشاہ کر دیتا ہے وہ میدان کا بہادر اور استغناء کے تحت کا مالک بن جاتا ہے یہ میرا حال ہے جسکو دنیا نہیں جانتی قبل اس کے جو میں معجزات دیکھوں اور آسمانی تائیدوں کا شاہدہ کروں میں اس کی کلام سے اس کی طرف کھینچا گیا اگرچہ شکل نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ تیز تلوار میں میرے اس پیوند کو چھڑا نہیں سکتیں کوئی آگ مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ وہ کشش جسے میرے دل پر کام کیا وہ دلائل سے باہر ہے اور بیان سے بلند تر اور براہین سے بالاتر۔ ابتدا میں کلام تھا اس کلام نے جو کچھ کیا سو کیا وہ خدا جو نہان در نہان ہے اُس نے میری روح پر ابتدا میں نص کلام کے ساتھ تجلی کی اور اپنے مکالمات کا دروازہ میرے پر کھولا پس وہی ایک بات تھی جو بالخصوص میرے لئے کافی کشش ہوئی اور حضرت احدیت کی طرف مجھے کھینچ کر لگئی اور یہ کہ کلام کی طاقت نے میرے دل پر کیا کیا اثر ڈالے اور مجھ کو کیا تک پہنچا دیا اور کیا تبدیلیاں کیں اور کیا میرے دل میں سے لیلیا اور کیا دیدیا۔ ان باتوں کو میں کن لفظوں میں ادا کروں اور کس پر ایسے میں دلون پر بٹھاؤں جن خارق عادت عنایات کے ساتھ وہ مجھ پر نازل ہو کر کوئی نہیں جانتا مگر میں اور جس محبت کے مقام پر میرا قدم ہے کوئی نہیں جانتا مگر وہ میں پر چمکتا ہوں کہ ابتدا اس ترقی اور تعلق کا کلام ہے جس کی ناگہانی کشش نے مجھے ایسا اٹھالیا جیسا کہ ایک رستہ بگولہ ایک تھکے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے پس میرے پاس یہ ذکر کرنا کہ کیوں وہ کلام جو تم پر

نازل ہوا حدیث انفس نہیں یہ بات ایسی ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ کیوں ممکن نہیں کہ تمہارا یہ خیال کہ تم آنکھوں سے
دیکھتے ہو اور زبان سے بولتے ہو اور کانوں سے سنتے ہو یہ غلط خیال ہو پس غریزہ و اتم سوچو اور سمجھ لو کہ کیا وہ
شخص جس کو معلوم ہے کہ میں آنکھ بند کرنے سے کچھ دیکھ نہیں سکتا اور کانوں کے بند کرنے سے کچھ نہیں سنا
اور زبان کے کاٹنے سے کچھ بول نہیں سکتا وہ ایسے منکرانہ جرح کی کچھ حقیقت سمجھے گا۔ یا شک میں پڑے گا
کہ شاید میں آنکھ سے نہیں دیکھتا اور کان سے نہیں سنتا اور زبان سے نہیں بولتا۔ سو اسی طرح میرا حال ہے
خدا کا کلام جو میرے پر نازل ہوا اور ہوتا ہے وہ میری روحانی والدہ ہے جس سے میں پیدا ہوا اس نے مجھے
ایک وجہ بخشا ہے جو پہلے نہ تھا اور ایک روح عطا کی ہے جو پہلے نہ تھی میں نے ایک بچہ کی طرح اس کی گود میں پیش
پائی اور اس نے مجھے ہر ایک ٹھوکر سے بٹھالا اور ہر ایک گرنے کی جگہ سے بچا لیا وہ کلام ایک شمع کی طرح میرے آگے
آگے چلا بہا تاکہ میں منزل مقصود تک پہنچاں۔ اس سے زیادہ کوئی بذاتی نہیں ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ وہ خدا کا
کلام نہیں میں اسی طرح اس کو خدا کا کلام جانتا ہوں جس طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ میں زبان سے بولتا ہوں
اور کانوں سے سنتا ہوں اور میں کیونکر اس سے انکار کروں اس نے تو مجھے خدا دکھلایا اور وہ چشمہ شیرین کی طرح
معارف کا پانی مجھے پلاتا رہا اور ایک ٹھنڈی ہوا کی طرح ہر ایک مجلس کی وقت میں مجھے راحت بخش ہوا وہ ان باتوں
میں بھی مجھ پر نازل ہوا جن زبانوں میں نہیں جانتا تھا جیسا کہ زبان انگریزی اور سنسکرت اور عبرانی اس نے
بڑی بڑی پیشگوئیوں اور عظیم الشان نشانوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کا کلام ہے اور اس نے حقائق و معانی
کا ایک خزانہ میرے پر کھول دیا جس سے میں اور میری تمام قوم بے خبر تھی وہ کبھی زبان عربی یا انگریزی یا کسی دوسری
زبان کے ان دقیق اور نامعلوم الفاظ میں میرے پر نازل ہوا جن سے میں بے خبر تھا تو کیا باوجود ان روشن
ثبوتوں کے کوئی شک کا مقام ہو سکتا ہے کیا یہ باتیں ٹال دینے کے لائق ہیں کہ ایک کلام جس نے معجزہ کی
طاقت دکھلائی اور اپنی قوی کشش ثابت کی اور عیب کے بیان کرنے میں وہ بخیل نہیں نکلا بلکہ ہر راہ میں غیبیہ
اس نے ظاہر کئے اور ایک باطنی کندہ سے مجھے اپنی طرف کھینچا اور ایک کندہ دنیا کے سجدہ و نون پر ڈالا اور میری
طرف نکولایا اور انکو آنکھیں دین جن سے وہ دیکھنے لگے اور کان دے چنے وہ سننے لگے اور صدق حشرات بخشا۔
جس سے وہ اس راہ میں قربانی ہونے کے لئے موجود ہو گئے تو کیا یہ تمام کار و بار شیطانی یا دوسرے نفسانی
ہے۔ کیا شیطان خدا کے برابر ہو سکتا ہے تو پھر کیوں وہ تمہاری مدد نہیں کرتا۔ سو وہ جسے یہ کلام نازل کیا وہ
کیا کہتا ہے اُس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے تم کو اٹھاؤں گا۔ دیکھو میں ایک

تذیر آیا پر دنیا نے اسکو قبول کیا لیکن خدا سے قبول کر لیا اور بڑے زور و جھوٹ سے اس کی
 سچائی ظاہر کر دے گا۔ سو ضرور ہے کہ یہ زمانہ گزر نہ جائے اور ہم اس دنیا سے کوچ نہ کریں جب تک خدا کے
 وہ تمام وعدے پورے نہ ہوں جو شخص تاریکی میں پڑا ہوا ہے اور اس سے پیغمبر ہے کہ خدا کا یقینی اور قطعی کلام ہے
 اسکے بندوں پر نازل ہوا کرتا ہے وہ خدا کے وجود سے ہی پیغمبر ہے لہذا وہ اپنی طرح تمام دنیا کو سادس کے
 نیچے پامال دیکھتا ہے اور اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ بجز سادس اور اضغاث احلام اور حدیث انفس کے اور
 کچھ نہیں اور غائت کار و ظنی طور پر یقینی اور قطعی طور پر الہام الہی کا خیال دل میں لاتا ہے مگر ابھی ہم لکھ
 چکے ہیں کہ جس دل پر درحقیقت آفتاب وحی الہی تلی فرماتا ہے اسکے ساتھ ظن اور شک کی تاریکی ہرگز نہیں
 رہتی کیا خالص نور کے ساتھ ظلمت رہ سکتی ہے پھر جس حالت میں موسیٰ کی مان کو بھی یقینی الہام ہوا جس پر
 پورے یقین رکھ کر اس نے اپنے بچہ کو معرض ہلاکت میں ڈال دیا اور خدا تعالیٰ کے نزدیک بجرم اقدام قتل مجرم نہ ہوئی
 تو کیا یہ امت اسرائیل کے خاندان کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہے اور پھر اسی طرح میرم کو بھی یقینی الہام ہوا جس پر
 بھروسہ کر کے اس نے قوم کی کچھ پرواہ نہیں کی تو حیف ہے اس مخدول امت پر جو ان عورتوں سے بھی کمتر ہے
 پس اس صورت میں یہ امت خیر الامم کا ہیکو ہوئی بلکہ شر الامم اور اہل الامم ہوئی۔ اسی طرح خضر جو نبی نہیں
 تھا اسکو علم لائی دیا گیا تو کیا اگر اس کا الہام ظنی تھا یقینی نہیں تھا تو کیوں اس نے ناحق ایک بچہ کو قتل کر دیا
 اور اگر صیٰ بنی اسرائیل کا الہام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہیے یقینی اور قطعی نہ تھا تو کیوں انہوں نے
 اس پر عمل کیا۔ پس اگر ایک شخص اپنی نابینائی سے میری وحی سے منکر ہے تاہم اگر وہ مسلمان کہلاتا ہے اور پیشہ
 و حقیر نہیں تو اسکے ایمان میں یہ بات داخل ہونی چاہیے کہ یقینی قطعی مکالمہ الہی ہو سکتا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ
 کی وحی یقینی پہلی امتوں میں اکثر مردوں اور عورتوں کو ہوتی رہی ہے اور وہ نبی بھی نہ تھے اس امت میں بھی
 اس یقینی اور قطعی وحی کا وجود ضروری ہے تاہم امت بجائے فضل الامم ہو نیکیہ اختلال ام نہ ٹھہر جائے سو خدا نے آخری
 زمانہ میں کمال اور اتم طور پر یہ نمونہ دکھایا ان واقعات سے تعجب نہیں کرنا چاہیے بلکہ درحقیقت انسان کی نجات اسی
 پر موقوف ہے کہ یا تو وہ خود ایسا شخص ہو جو براہ راست خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ اور مخاطبت رکھتا ہو مگر ایسا کم
 مخاطب نہ ہو کہ جس میں قطعی فیصلہ نہ ہو کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے اور یا وہ شخص نجات پاسکتا ہو جو ایسے شخص کا ہم
 صحبت اور اسکے دامن سے وابستہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب قدر دنیا میں گناہ پیدا ہوئے ہیں ان کی یہی وجہ ہے
 کہ جب قدر انسان کو دنیا کی لذات اور دنیا کی غرت اور دنیا کے مال و متاع پر یقین ہے یقین آخرت پر نہیں ہے اور

جیسا کہ وہ ایک ایسے صندوق پر نکل کر سکتا ہے جو قیمتی جواہرات اور خالص سونے سے بھرا ہوا ہے اور اسکے قبضے میں ہے ایسا وہ خدا پر تول نہیں کر سکتا اور جیسا کہ دنیا کی گورنمنٹ اور دنیا کے حکام سے لوگ ڈرتے ہیں اور دہشت سے زندگی بسر کرتے ہیں ایسا خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اسکا کیا سبب ہے یہی سبب ہے کہ دنیا کے پیش رفتار اسباب اور وسائل ان کی نظر میں ایسے یقینی ہیں کہ دینی عقائد انکے کچھ بھی چیز نہیں۔ اب اس جگہ طبعیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ نجات بحر حق یقین کے ممکن نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذَا عَالَمٍ مِّمَّنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ لَأَسْأَلْ عَنْهُ بِمَنْزِلَةٍ يُرِيدُ اس جہان میں اندھا ہی ہو گا بلکہ اس سے بھی بدتر تو یقین کامل کے کیونکر نجات ہو۔ اور اگر ایک مذہب کی پابندی سے نجات نہیں تو اس مذہب سے حاصل کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں تو یقین کی چستہ جاری تھی اور وہ خدائی نشانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور انہیں نشانوں کے ذریعہ سے خدا کی کلام پر انہیں یقین ہو گیا تھا اسلئے ان کی زندگی نہایت پاک ہو گئی تھی لیکن بعد میں جب وہ زمانہ جاتا رہا اور اس زمانہ پر صد سال گزر گئے تو پھر ذریعہ یقین کا کونسا تھا۔ سچ ہے کہ قرآن شریف انکے پاس تھا اور قرآن شریف اس دو الفقار تلوار کی مانند ہے جسکے دو طرف دھاریں ہیں ایک طرف کی دھار دشمنوں کی اندرونی طاقت کو کاٹتی ہے اور دوسری طرف کی دھار دشمنوں کا کام تمام کرتی ہے مگر پھر بھی وہ تلوار اس کام کے لئے ایک ہاتھ کے دست و بازو کی قوت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ حٰجِبٰتُكُمْ وَبِزِيَّٰتُكُمْ عَلٰى الْكُتُبِ پس قرآن سے جو نزکیہ حاصل ہوتا ہے اسکو اکیلا بیان نہیں کیا بلکہ وہ نبی کی صفت میں داخل کر کے بیان کیا یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام یونہی آسمان پر سے کبھی نازل نہیں ہوا بلکہ اس تلوار کو چلائیں تو لا بہا و ہمیشہ ساتھ آیا ہے جو اس تلوار کا اصل جوہر شناس ہے لہذا قرآن شریف پر نیچا اور تازیانہ یقین دلانے کے لئے اور اسکے جوہر دکھلانے کے لئے اور اسکے ذریعہ سے تمام حجت کرنے کیلئے ایک بہادر کے دست و بازو کی ہمیشہ حاجت ہوتی رہی ہے اور آخری زمانہ میں یہ حاجت سب سے زیادہ پیش آئی گیونکہ وہ عالمی زمانہ ہے اور زمین و آسمان کی باہمی لڑائی ہے غرض جب خدا تعالیٰ نے فرمادیا کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا تو ہر ایک طالب حق کیلئے ضروری ہوا کہ اسی جہان میں آنکھوں کا نور تلاش کرے اور اس زندہ مذہب کا طالب ہو جو بین زندہ خدا کے انوار نمایان ہوں وہ مذہب مردار ہے جس میں ہمیشہ کیلئے یقینی وحی کا سلسلہ جاری نہیں کیونکہ وہ نشانوں پر یقین کی راہ بند کرتا ہے۔

اور ان کو قیامتوں کہانیوں پر چھوڑتا ہے اور انکو خدا سے نوامید کرتا ہے اور تاریکی میں ڈالتا ہے اور کیونکر کوئی مذہب خدا نما ہو سکتا ہے اور کیونکر گناہوں سے چھڑا سکتا ہے جیسا کہ کوئی یقین کا ذریعہ اپنے پاس نہیں رکھتا اور جب تک سورج نہ چڑھے کیونکر دن چڑھ سکتا ہے پس دنیا میں سچا مذہب وہی ہے جو بذریعہ زندہ نشانوں کے یقین کی راہ دکھاتا ہے باقی لوگ اسی زندگی میں دوزخ میں گرے ہوتے ہیں بھلا بتلاؤ کہ ظن بھی کچھ پیچھے چکے دوسرے فطنوں میں یہ معنی ہیں کہ شاید یہ بات صحیح ہے یا غلط یا درکھو کہ گناہ سے پاک ہونا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں فرشتوں کی سی زندگی بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں دنیا کی بیجا عیاشیوں کو ترک کرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں ایک پاک بتیری اپنے اندر پیدا کر لینا اور خدا کی طرف ایک خارق بات کشش کے کھینچے جانا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں زمین کو چھوڑنا اور آسمان پر چڑھ جانا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں خدا سے پورے طور پر ڈرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنا اور اپنے عمل کو ریاکاری کی ملوثی سے پاک کر دینا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں ایسا ہی دنیا کی دولت اور ثروت اور اس کی کیا یا پر نعمت بھیجا اور بادشاہوں کے قریب بے پروا ہو جانا اور صرف خدا کو اپنا ایک خزانہ سمجھنا بجز یقین کے ہرگز ممکن نہیں اب بتلاؤ اے مسلمان کہلانیو! لو کہ ظلمات شک کے نور یقین کی طرف تم کیونکر پہنچ سکتے ہو یقین کا ذریعہ تو خدا کا کلام ہے جو **يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** کا مصداق ہے سو چونکہ عہد نبوت پر تیرے سو برس گزر گئے اور تم نے وہ زمانہ نہیں پایا جبکہ خدا نشانوں اور چمکتے ہوئے نور و نئے ساتھ قرآن اترتا تھا اور وہ زمانہ پایا جس میں خدا کی کتاب اور اسکے رسول اور اسکے دین پر ہزار بار اعتراض عیسائی اور دہریہ اور آریہ وغیرہ کر رہے ہیں اور تمہارے پاس بجز لکھے ہوئے چند درقون کے جن کی اجیازی طاقت کے تمہیں خبر نہیں اور کوئی ثبوت نہیں اور جو معجزات پیش کرتے ہو وہ محض قصص کے رنگ میں ہیں تو اب بتلاؤ کہ تم کس راہ سے اپنے تئیں یقین کے بند مینا تک پہنچا سکتے ہو اور کس طریق سے دشمن کو بتلا سکتے ہو کہ تمہارے پاس خدا پر یقین لائیکے لئے اور گناہ سے بچنے کیلئے ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کے پاس نہیں تا وہ انصاف کے تمہارے مذہب کا طالب ہو جائے اس حرکت کے ایک عقلمند کو کیا فائدہ کہ لیکہ گو بر کو چھوڑ دے اور دوسرے گو بر کو کھالے بچالی کو ہر ایک سعید دل لینے کو تیار ہے بشرطیکہ بچالی اپنے نور کو ثابت کر کے دکھلاوے جس اسلام کو آج یہ مخالف مولوی اور انکا گروہ غیر مذہب کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ صرف پوست ہے نہ مغز اور محض افسانہ ہے نہ حقیقت کچھ کوئی کیونکر اسکو قبول کرے اور جس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک شخص مذہب کے

تبدیل کرنا چاہتا ہے اگر وہی بیماری اس دوسرے مذہب میں بھی ہے تو اس تبدیلی سے بھی کیا فائدہ ہو تو ہر جہاں
 دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کے قائل ہیں مگر خدا کا قائل وہی ہے جس کی یقین کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہی گناہ
 بیخ سکتا ہے۔ کہ جو یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے باقی سب قیسے جھوٹ ہیں اور سب کفارے باطل ہیں سو
 وہی زندہ خدا اس آخری زمانہ میں اپنے تئیں پیش کرتا ہے تاکہ لوگ ایمان لاویں اور ہلاک نہ ہوں قرآن شریف
 خدا کا کلام تو ہے بلکہ سب سے بڑا کلام مگر وہ تم سے بہت دور ہے۔ تمہاری آنکھیں اسکو دیکھ نہیں سکتیں اب وہ
 تمہارے ماتھے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ توریت یہودیوں کے ماتھے میں اسی وجہ سے اگر تم انصاف کرو تو گو اہی
 دیکھتے ہو کہ بیعت اسکے کہ اس پاک کلام کے یقینی انوار تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں تم اس سے باطنی تقدیر
 کا کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور اگر واقعات خارجیہ کی شہادت کچھ چیز ہے تو تم انصافاً اپنی شہادت
 دیکھتے ہو کہ اس موجودہ زمانہ میں تمہاری کیا حالتیں ہیں سچ کہو کہ کیا تم گناہوں سے اور تمام ان حرکات
 سے جو تقوے کے برخلاف ہیں ایسے ڈرتے ہو جیسا کہ ایک زہر ہلاہل کے استعمال سے انسان ڈرتا ہے سچ
 کہو کہ کیا تم اس تقوے پر قائم ہو جس تقوے کیلئے قرآن شریف میں ہدایت کی گئی تھی سچ کہو کہ وہ آثار جو سچے
 یقین کے بعد ظاہر ہوتے ہیں وہ تم میں ظاہر ہیں۔ تم اس وقت جھوٹ نہ بولو اور بالکل سچ کہو کہ کیا وہ محبت
 جو خدا سے کرنی چاہیے اور وہ صدق و ثبات جو اس کی راہ میں دکھانا چاہیے وہ تم میں موجود ہے تم خدا
 عزوجل کی قسم کھا کر کہو کہ اس مردار و نیا کو جس صفائی سے ترک کرنا چاہیے کیا تم اسی صفائی سے ترک کر چکے
 ہو اور جس اخلاص اور توحید اور تفرید سے خدا کے واحد لا شریک کی طرف دوڑنا چاہیے کیا تم اسی حاکم
 سے اس کی راہ میں دوڑ رہے ہو یا کاری سے بات مت کرو اور لاف زنی سے لوگوں کو خوش کرنا مت
 چاہو کہ وہ خدا اور حقیقت موجود ہے تمہارے ہر ایک قول اور فعل کو دیکھ رہا ہے تم بات کہتے وقت اس
 قادر کا خیال کرو جس کا غضب کھاجہ نیوالی آگ ہے وہ جھوٹی شہادت کو ایک دم میں جہنم کا ہیزم کہہ سکتا ہے سو تم
 سچ کہو کہ تمہارے قدم دنیا کی ذہشوں یا دنیا کی آبر ووں یا دنیا کے مال و متاع میں پھنسے ہوئے ہیں یا
 نہیں پس اگر تمہیں خدا پر یقین حاصل ہوتا تو تم اس زہر کو ہرگز نہ کھاتے اور قریب تھا کہ دنیا اس زہر سے مر جاتی
 اگر خدا سے آسمانی سلسلہ اپنے ہاتھ سے قائم نہ کرتا اور اگر تم حلال کی سے کہو کہ ہم ایسے ہی ہیں جیسا کہ یہاں لکھا گیا اور ہم میں
 گناہ کی کوئی تار کی نہیں اور بڑے یقین کے انجن سے ہم کچھ جارہے ہیں تو تھے جھوٹ بولا ہے اور آسمان زمین
 بنایا ہوئے پرست لگائی ہے اس کے قبل اسے جو تم مرد خدا کی نعمت تمہاری پردہ وری کرے گی یقین اپنے نور و نکلے

سمیت آتا ہے کوئی آسمان تک نہیں پہنچا سکتا ہے مگر وہی جو آسمان تباہ کر کے جاتے کہ خدا کا تازہ بتا رہا اور یقینی اور قطعی کلام تمہاری بیماریوں کا علاج ہے تو تم اس سے انکار نہ کرتے جو عین صدی کے سر پر تھا ہے لیئے آیا ہے غافل یقین کے بغیر کوئی عمل آسمان پر جا نہیں سکتا اور اندرونی کدورتیں اور دل کی جہلک بیماریاں بغیر یقین کے دور نہیں ہو سکتیں جس اسلام پر تم فخر کرتے ہو یہ رسم اسلام ہے نہ حقیقت اسلام حقیقی اسلام سے شکل بدل جاتی ہے اور دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور سفلی زندگی مر جاتی ہے اور ایک اور زندگی پیدا ہوتی ہے جسکو تم نہیں جانتے یہ سب کچھ یقین کے بعد آتا ہے اور یقین اس یقینی کلام کے بعد جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ خدا۔ خدا کے ذریعے سے ہی پیدا جاتا ہے۔ کسی اور ذریعہ سے تم میں سے کون ہے جو اپنے ہم کلام کو شناخت نہیں کر سکتا پس اسی طرح مکالمات کی حالت میں معرفت میں ترقی ہوتی جاتی ہے بندہ کا دعا کرنا اور خدا تعالیٰ کا لطف اور رحم سے اس دعا کا جواب دینا نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ بلکہ بعض موقع پر تین دفعہ یا تین دفعہ یا پچاس دفعہ یا قریباً تمام رات یا قریباً تمام دن اسی طرح ہر ایک دعا جواب پاؤ اور جواب بھی فصیح تقریر میں اور بعض دفعہ مختلف زبانوں میں اور بعض دفعہ ایسی زبانوں میں جنکا علم بھی نہیں اور پھر اسکے ساتھ نشانوں کی بارش اور معجزات اور آئینہ دن کا سلسلہ کیا یہ ایسا امر ہے کہ اسکے ذریعہ سے بندہ اسی عالم میں اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور دونوں اسکے لئے بالاتفاق یکساں ہو جاتے ہیں اور جس طرح نور کے استعمال سے یکہ فہال گر جاتے ہیں ایسا ہی اس نور کے نزول جلال سے دشنام زندگی کے بال جو جرائم اور معاصی سے مراد ہے کا عدم ہو جاتے ہیں اور انسان مرد و نرے بنیاد ہو کر اس دلائل زندہ کا عاشق ہو جاتا ہے جسکو دنیا نہیں جانتی اور جیسا کہ تم دنیا کی چیزوں سے بیصبر ہو ویسا ہی وہ خدا کی دوری پر صبر نہیں کر سکتا غرض تمام برکات اور یقین کی کنجی وہ کلام قطعی اور یقینی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر نازل ہوتا ہے۔ جب خدا کے ذوالجلال کسی اپنے بندہ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو اپنا کلام اس پر نازل کرتا ہے اور اپنے مکالمات کا اسکو شرف بخشتا ہے اور اپنے خارق عادت نشانوں سے اسکو تسلی دیتا ہے اور ہر ایک پہلو سے اس پر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اسکا کلام ہے تب وہ کلام قائم مقام دیدار کا ہو جاتا ہے اس پر انسان سمجھتا ہے کہ خدا ہے کیونکہ انا لوجود کی آواز سنتا ہے خدا تعالیٰ کی کلام سے پہلے اگر انسان خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہوتا ہے تو میں اسی قدر کہ وہ مصنوعات پر نظر کر کے یہ خیال کر لیتا ہے کہ اس ترکیب محکم المانع کا کوئی صانع ہونا چاہیے لیکن یہ کہ حقیقت وہ صانع موجود بھی ہے یہ مرتبہ ہرگز بجز مکالمات الہیہ کے حاصل نہیں

۴۰۱
م کو متعلقہ مسائل و مشکلات اور عجائبات و کرامات و معجزات کے جو پھر بھی عقلی کلام میں نہ نکلتے ہیں ان کو یہاں بیان کیا ہے

ہو سکتی اور گندی زندگی و جھٹ اثرات کی طرف ہر لمحہ کھینچ رہی ہے وہ ہرگز دور نہیں ہوتی۔ اسی جگہ سے عیش و
 کے خیالات کا بھی باطل ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ابن مریم کی خودکشی نے انکو نجات
 دیدی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ تنگ و تاریک و زرخ میں پڑے ہوئے ہیں جو مجوسیت اور شکوک اور
 شبہات اور گناہ کا دوزخ ہے پھر نجات کہاں ہے نجات کا خیر یقین سے شروع ہوتا ہے سب سے بڑی
 نعمت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین دیا جائے کہ اسکا خدا و حقیقت موجود ہے جو مجرم اور سرکش کو بدل
 نہیں چھوڑتا اور رجوع کر نیوالے کی طرف رجوع کرتا ہے یہی یقین تمام گناہوں کا علاج ہے بجز اسکے دنیا میں نہ
 کوئی گناہ ہے نہ کوئی خون ہے جو گناہ سے بچا دے کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر ایک جگہ تین یقین ہی تار و پود کی باتوں
 سے روکتا ہے تم آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ وہ مجھے جلا دے گی۔ تم شیر کے آگے اپنے تئیں کھڑا نہیں کرتے
 کیونکہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مجھے کھا لے گا تم کوئی زہر نہیں کھاتے کیونکہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گی
 پس اس میں کیا شک ہے کہ شیخاں تجارت کے تیز ترات ہو چکا ہے کہ جس جگہ تین یقین ہو جاتا ہے کہ فعل یا یہ
 حرکت بلاشبہ مجھے ہلاکت پہنچائیگی تم فی الفور اس سے رک جاتے ہو اور پھر وہ گناہ تم سے مرزا نہیں ہوتا پھر خدا
 تعالیٰ کو مقابل پیکوں اس ثابت شدہ فلسفہ سے کام نہیں لیتے کیا تجربہ نے اب تک گواہی نہیں دی کہ تجربہ یقین کے
 انسان گناہ سے رک نہیں سکتا ایک بکری یقین کی حالت میں اس مرغزار میں چر نہیں سکتی جس میں شیر سامنے
 کھڑا ہے۔ پس یقین لائق حیوانات پر بھی اثر ڈالتا ہے اور تم تو انسان ہو۔ اگر کسی ل میں خدا کی ہستی اور اس کی
 ہیبت اور عظمت اور جبروت کا یقین ہے تو وہ یقین ضرور اسے گناہ سے بچا لے گا اور اگر وہ نہیں بچ سکتا تو ایسے یقین
 نہیں کیا خدا پر یقین لانا اس یقین سے کتر ہے کہ جو شیر اور سانپ اور زہر کے وجود کا یقین ہوتا ہے سو وہ گناہ
 جو خدا سے دور ڈالتا ہے اور جہنمی زندگی پیدا کرتا ہے اسکا اصل سبب عدم یقین ہے۔ کاش میں کس نے کے ساتھ
 اس کی منادی کروں کہ گناہ سے چھوڑنا یقین کا کام ہے جھوٹی فیکری اور شیبت سے تو بکرا نا یقین کا کام ہے خدا
 کو دکھانا یقین کا کام ہے۔ وہ مذہب کچھ بھی نہیں اور گندہ ہے اور مردار ہے اور ناپاک ہے اور جہنمی ہے اور جو جہنم
 ہے جو یقین کے چشمہ تک نہیں پہنچا سکتا زندگی کا چشمہ یقین سے ہی نکلتا ہے اور وہ ہے جو آسمان کی طرف اڑتے ہیں
 وہ یقین ہی ہے کوشش کرو کہ اس خدا کو تم دیکھ لو جس کی طرف تم نے جانا ہے اور وہ مرکت یقین ہے جو تہمین خدا تک
 پہنچا لے گا کس قدر اسکی تیز رفتار ہے کہ وہ روشنی جو سوچ سے آتی اور زمین پہنچتی ہے وہ بھی اسکی سرعت تھا کیا ساتھ
 مقابلہ نہیں کر سکتی اسے پائیر کی کے ڈھونڈنا اگر تم چاہتے ہو کہ پا کر ل بکر زمین چلو اور فرشتے سے مصافحہ کرتے

تو تم یقین کے راہ کو دھونڈو۔ اور اگر تمہیں اس منزل تک بھی رسائی نہیں تو اس شخص کا دامن پکڑو جس نے یقین کی آنکھ سے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے اور یہ کہ یونکر یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھا جائے اس کا جواب کوئی مجھ سے سنا نہ سنے مگر میں یہی کہوں گا کہ اس یقین کے حاصل کرنے کا ذریعہ خدا کا زندہ کلام ہے جو زندہ نشان اپنے اندر اور ساتھ رکھتا ہے جب وہ آسمان پر سے اترتا ہے تو نئے سرے مردوں کو قبروں میں سے نکالتا، تم دیکھتے ہو کہ باوجود آنکھوں کے بنیا ہو نیکی تم آسمانی آفتاب کے محتاج ہو اسی طرح خدا شناسی کی مینائی محض اپنی آنکھوں سے حاصل نہیں ہو سکتی وہ بھی ایک آفتاب کی محتاج ہے اور وہ آفتاب بھی آسمان پر سے اپنی روشنی زمین پر نازل کرتا ہے یعنی خدا کا کلام کوئی معرفت خدا کے کلام کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی خدا کا کلام بندہ اور خدا میں ایک دلالہ ہے وہ اترتا ہے اور خدا کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے اور چسپورہ اپنے پورے کرشمہ اور پوری تجلی اور پوری خدائی عظمت اور قدرت اور برہنہ کرشمہ کے ساتھ اترتا ہے اس کو وہ آسمان پر لیجاتا ہے۔ غرض خدا تک پہنچنے کے لئے بجز خدا تعالیٰ کے کلام کے اور کوئی سبیل نہیں۔ حاصل اس تمام تقریر کا یہ ہے کہ انسان اس دارالظلمات میں اگر کبھی نجات نہیں پاسکتا بجز اس کے کہ خود خدا تعالیٰ کے مکالمات سے مشرف ہو کر ایسی اہل مکالمہ یقینہ دار اہل آیات بیتہ کی صحبت میں رہ کر اس ضروری اور قطعی علم تک پہنچ جائے کہ اس کا ایک خدا ہے جو قادر اور کریم اور رحیم ہے اور یہ دین یعنی اسلام چسپورہ قائم ہے درحقیقت یہ سچا ہے۔ اور روز جزا اور بہشت اور دوزخ سب سچے ہیں کیونکہ اگرچہ قصہ اور نقل کی طور پر تمام اہل اسلام اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور اس کا رسول برحق مگر یہ ایمان کوئی یقینی بنیاد نہیں رکھتا اس لئے ایسے ضعیف ایمان کے ذریعہ سے یقینی رنگ کے آثار ظاہر ہونا اور گناہ سے سچی نفرت کرنا غیر ممکن ہے اور بوجہ اسکے کہ اسلام پر سترہ برس گزر گئے تمام معجزات گذشتہ برنگ نقول اور قصص ہو گئے ہیں اور قرآن شریف اگرچہ عظیم الشان معجزہ ہے مگر ایک ہاتھ کے وجود کو چاہتا ہے کہ جو قرآن کے اعجازی جواہر پر مطلع ہو اور وہ اس تلوار کی طرح ہے۔ جو درحقیقت بے نظیر ہے لیکن اپنا جو ہر دکھلا نہیں ایک خاص ست و بازو کی محتاج ہے اس پر دلیل شاہدیت ہے کہ **لا یستلزم المصطفون** پس وہ ناپاکوں کے دلوں پر معجزہ کے طور پر اثر نہیں کر سکتا بجز اسکے کہ اس کا اثر دکھلا دیا لہذا بھی قوم میں ایک موجود ہو اور وہ وہی ہو گا جس کو یقینی طور پر نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ نصیب ہو گا غرض تمام برکات اور یقین کے حصول کا ذریعہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے اور انسان کی یہ زندگی جو شکوک اور شبہات سے بھری ہوئی ہے بجز مکالمات الہیہ کے چشمہ صافیہ کے یقین تک ہرگز نہیں

پہنچ سکتی مگر خدا تعالیٰ کا وہ مکالمیقین تک پہنچاتا ہے جو یقینی اور قطعی ہو چیرا ایک لمبے قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ
 وہ اسی رنگ کا مکالمہ ہے جس رنگ کا مکالمہ آدم سے ہوا اور پھر شیت سے ہوا اور پھر نوح سے ہوا اور پھر
 ابراہیم سے اور پھر اسحاق سے اور پھر اسماعیل سے اور پھر یعقوب سے ہوا اور پھر یوسف سے اور پھر چار سو برس کے بعد
 موسیٰ سے اور پھر یسوع بن نون سے ہوا اور پھر داؤد سے ہوا اور سلیمان سے اور یسع نبی سے اور دانیال
 سے اور اسرائیلی سلسلہ کے آخرین عیسیٰ بن مریم سے ہوا اور سب سے اتم اور اکمل طور پر حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم سے ہوا لیکن اگر کوئی کلام یقین کے مرتبہ سے کمتر ہو تو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی کیونکہ اتم جانے
 ہو کہ جب آفتاب طلوع کرتا ہے اور اپنی کرنیں زمین پر چھوڑتا ہے تو اس کی روشنی ایسی صاف دنیا پر پڑتی
 ہے کہ کسی دیکھنے والے کو اس کے نکلنے میں شک باقی نہیں رہتا اور نہ وہ کہہ سکتا ہے کہ کل کا سورج تو یقینی تھا
 مگر آج کا شکی ہو پس کیا تم اس ایمان میں شک کر سکتے ہو کہ خدائی چہرہ کا نور اپنے اندر رکھتا ہے کیا خدا کی کلام
 کا طلوع سورج کے طلوع سے کچھ کمتر ہے کوئی چیز اپنی صفات ذاتیہ سے الگ نہیں ہو سکتی پھر خدا کا کلام
 جو زندہ کلام ہے کیونکہ الگ ہو سکے پس کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آفتاب جی آہی اگرچہ پہلے زمانوں میں یقینی رنگ
 میں طلوع کرتا رہا ہے مگر اب وہ صفائی اسکو نصیب نہیں گویا یقینی معرفت تک پہنچنے کا کوئی سامان آگے
 نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے اور گویا خدا کی سلطنت اور حکومت اور فیض ربانی کچھ تھوڑی مدت تک رہ کر ختم
 ہو چکی ہے لیکن خدا کا کلام اسکے برخلاف گواہی دیتا ہے کیونکہ وہ یہ دعا سکھاتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس دعا میں اس انعام کی امید دلائی گئی ہے
 جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان تمام انعامات میں سے بزرگتر انعام وحی یقینی کا انعام
 ہے کیونکہ گفتار الہی قائم مقام دیدار الہی ہے کیونکہ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے پس اگر کسی کو اس امت
 میں سے وحی یقینی نصیب ہی نہیں اور وہ اس بات پر جرأت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی وحی کو قطعی طور پر مثل
 انبیاء علیہم السلام کے یقینی سمجھ اور نہ اسکی ایسی وحی ہو کہ انبیاء کی طرح اسکے ترک متابعت اور ترک عمل یقینی طور پر
 دنیا کا ضرر و تصور ہو سکے تو ایسی دعا سکھانا محض دھوکا ہو گا کیونکہ اگر خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ بموجب دعا
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ انبیاء علیہم السلام کے انعامات میں اس
 امت کو بھی شریک کرے تو اس نے کیوں یہ دعا سکھائی اور ایک ناشدنی امر کے لئے دعا کر لینی بیغیبین
 دی پس اگر یہ دعا سکھانا یقین اور معرفت کا انعام دینے کی غیبت ہے نہیں بلکہ محض لفظوں سے خوش کرنا ہی تو ایسی

فیصلہ ہو گیا کہ یہ امت اپنے نصیبوں میں سب امتوں سے گری ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ اس امت کو یقینی چشمہ کاپانی پلا کر نجات دے بلکہ وہ انکو شکوک اور شبہات کے درطہ میں چھوڑ کر لاکھ کرنا چاہتا ہے لیکن یاد رہے کہ ضروران انعامات میں جو نبیوں کو دئے گئے اس امر کے حصہ رکھا گیا ہے کیونکہ اگر مسلمانوں کے کامل افراد کی فطرتوں میں یہ حصہ نہ ہوتا تو ان کے دلوں میں یہ خواہش نہ پائی جاتی کہ وہ خدا شناسی کے درجہ میں حق یقین کے درجہ تک پہنچ جائیں اور ان انعامات سے سب سے بڑا کہ یقینی غیابطات اور مکالمات کا انعام ہے جس سے انسان اپنی خدا شناسی میں پوری ترقی کرتا ہے گویا ایک طور سے خدا کا کوئی کچھ لیتا ہے اور اس کی ہستی پر رویت کے رنگ میں ایمان لاتا ہے تب الہی ہیبت پورے طور پر اس کے دل پر کام کرتی ہے اور جیسا کہ ہر ایک جگہ رویت اور یقین کا خاصہ ہے وہ خاصہ کے اندر اپنا کام کرنے لگتا ہے اور شکوک اور شبہات کی تاریکی اس طرح دور ہو جاتی ہے جیسا کہ آفتاب کے ظلمت تیرے زمین پر اس کوئی اتنی نہیں ہوتا اور اس جیسا کوئی گناہ سے بیزار نہیں ہوتا اور اس جیسا اس خالق یگانہ سے کوئی محبت کر نیا لا نہیں ہوتا اور اس جیسا اس یار کا کوئی وقار نہیں ہوتا۔ اور اس جیسا کوئی ڈر نہ والا نہیں ہوتا اور اس جیسا کوئی توکل کر نیا لا نہیں ہوتا اور اس جیسا پیوند میں کوئی صادق نہیں ہوتا اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے یقینی اور قطعی وحی کا قیامت کے دن تک اس امت کو وعدہ دیا گیا ہے۔ ایسا ہی عقل بھی نوع انسان کے لئے اسکو ضروری سمجھتی ہے کیونکہ گناہ اور فسق و فجور کا علاج اور چارہ بجز اسکے اور کوئی نہیں کف کا جمال اور جلال یقینی طور پر انسان پر کشوف ہو وجہ یہ کہ تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ یا تو سچی محبت گناہ اور غی الفت سے روکتی ہے یا سچی ہیبت نافرمانیوں سے باز رکھتی ہے اور سچی محبت میں بھی ایک خوف ہوتا ہے اور وہ یہی کہ یا ہر سربان سے تعلق نہ ٹوٹ جائے اور جیسے سچی محبت اور سچی ہیبت کی کیفیت یقینی طور پر وارد ہوا اور یہ شخص جو کامل طور پر اس شخص کا شناسندہ اور محبت کنندہ اور اس کا زیر اثر ہو وہ بلاشبہ گناہ سے روک لیا جاتا ہے اور دوسرے لوگ دنیا میں جس قدر ہیں ان میں سے کوئی بھی گناہ کی زہر سے خالی نہیں ہاں مکاری سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم سگناہ ہیں اور ہمارے دلوں میں کوئی ناپاکی نہیں مگر وہ جھوٹے ہیں خدا کی مخلوق کو دھوکا دینا یا ہر گناہ پاک ہونا بجز اسکے ممکن ہی نہیں کہ ہیبت اللہ کی موت یقین کی تیر شعاؤں کی وجہ سے انسان کے دل پر وارد ہو جائے اور سچی محبت اور سچی ہیبت دل میں بس جائے اور دل خدا کے جمال اور جلال سے رنگین ہو جائے اور یہ دونوں کیفیتیں بھی اور ہرگز دل میں آہی نہیں سکتیں

جب تک کہ خدا کی ہستی اور اس کی ان دونوں قسم کے صفات یقین پیدا نہ ہو پس اس سے معلوم ہو کہ نجات کی جڑ اور نجات کا ذریعہ صرف یقین ہے وہ یقین ہی ہے کہ باوجود بلاؤں کے سامنے کے اطاعت کیلئے گردن جھکا دیتا اور آگ میں داخل ہو چکے لئے کھڑا کر دیتا ہے وہ یقینی نظارہ ہی ہے جو عاشق بنا دیتا ہے اور مر نکالنے تیار کر دیتا ہے وہ یقینی نظارہ ہی ہے کہ جس سے انسان خدا کے لئے آرام کا پہلو چھوڑتا اور مخلوق کی تعریف اور تحسین سے لاپرواہ ہو جاتا اور ایک کیلئے تمام دنیا کو اپنا خطرناک دشمن بنا لیتا ہے انسان یقینی ہیبت کی وجہ سے مباح چیزوں کو بھی ڈرتا دیتا ہی استعمال کرتا ہے اور زبان کو ناگفتنی باتوں سے روکتا ہے گویا اوس کے منہ میں شکر پیرے مین اور یہ یقین یا تو دیدار سے میسر آتا ہے اور یا اس گفتار جو خدا کا یقینی کلام ہے جو اپنی طاقت اور شوکت اور دلکش خاصیت اور خوارق سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے بجز اس صورت کے نہ خدا کی ہستی یقین آسکتا ہے اور خدا اس کی صفات پر۔ ایسا جس حالت میں یہ مانا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ یقینی کلام کسی بندہ پر نازل فرماوے اور اس کا وعدہ انعمت علیہم اس امکان کو ضروری ٹھہرتا ہے اور نجات بھی ہی کلام الہی پر موقوف ہے جو یقینی ہو اور انسانی فطرت بھی اس کی پیاسی پائی جاتی ہے تو کیوں اور کیا وجہ کہ خدا اس فیض سے امت کو محروم رکھے کیا انسان کی فطرت میں یہ جوش نہیں ڈالا گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا کرے اور کوئی ایسا ذریعہ اس کو حاصل ہو جس سے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی تمام پاک صفات کیساتھ ہر وقت موجود ہے مگر کیا وہ ذریعہ صرف آسمان اور زمین کی صنعتیں ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں کیونکہ غایت درجہ ان صرف ضرورت خالق محسوس ہوتی ہے نہ یہ کہ خالق و حقیقت موجود بھی ہے اور ضرورت خالق پر دلیل قائم ہو اس خالق کی واقعی ہستی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی اسی لئے انبیاء اور آسمانی نشانوں کی حاجت پڑی کیونکہ دلائل عقلیہ صرف اس حد تک خدا تعالیٰ کی نسبت علم بخشنے ہیں کہ ان مصنوعات پر نظر کر کے جن میں ایک المانع اور محکم ترکیب پائی جاتی ہے یہ ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ان کا ایک صانع ہونا چاہیے لیکن یہ دلائل یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ صانع فی الواقع یہ بھی اور ہے اور ہونا چاہیے میں ایک فرق ہے جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ پہلی کتاب میں اور پہلے معجزات خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک قطعی دلیل ہے کیونکہ اس وقت نہ وہ معجزات یہی طور پر مشاہدات میں سے ہیں اور نہ اس وقت وہ کلام نازل ہو رہا ہے۔ مان یا قرآن شریف معجزہ ہے مگر وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اسکے ساتھ ایک ایسا شخص ہو کہ اس معجزہ کے جو ظاہر کرے اور وہ وہی ہو گا جو بذریعہ الہامی کلام کے پاک کیا جائے گا۔ اب جبکہ انسانی فطرت اور انسانی کائنات اور

انسانی روح شکوک و شبہات کی موت سے مرزا پسند نہیں کرتی اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک کھلے کھلے یقین کی پیاسی ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ جس قادر اور حکیم نے انسان کو یقین حاصل کر نیکی پیاس لگا دی ہے۔ اس نے پہلے سے اس بات کا انتظام بھی کر لیا ہے کہ انسان یقین کے مرتبہ تک پہنچ جائے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا انتظام ہے جو یقین تک پہنچاتا ہے سو مجھے چھوڑ دو میں صاف صاف کہہ دوں کہ وہ انتظام ابتدا و نیاسے آج تک ایک ہی چلا آیا ہے یعنی خدا کا قول جس کی تائید اور تصدیق اس کا خارق عادت فعل کرتا ہے اور یہ دھوکا مست کھاؤ کہ خدا کا کلام ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو گذشتہ زمانہ میں نازل ہو چکا ہے۔ وہ یقین عطا کرنے کے لئے کافی ہے بار بار کی کیا ضرورت ہے اسی شبہ میں آریہ سماج والے گرفتار ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وید خدا کا کلام ہے اور وہ ایک دفعہ اس موجودہ دور دنیا کے لئے نازل ہو چکا ہے پھر بار بار کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن وہ اور ایسا ہی ان کے سب خیال دھوکا کھاتے ہیں اور اس دھوکہ میں عیسائی بھی شریک ہیں جو کہتے ہیں کہ تو ریت کے تعلیم کے حق کو پورا کر دیا تھا پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی۔ ان تمام توہمات کا جواب یہی ہے کہ خدا کی غرض کتابوں کے نازل کر نیسے اقاہد یقین ہے کہ تا اس کی ذات اور صفات اور اس کی پسند اور ناپسند راہوں پر لوگوں کو یقین آجاوے اور پھر یقین کی برکت سے وہ اپنے خدا پر پورا ایمان لاویں اور پری سے پورے طور پر پرہیز کریں اور نیکی کو پورے طور پر حاصل کریں سو جب نبوت کا زمانہ گزر جاتا ہے اور خدا کا کلام قصو کے رنگ میں پڑھا جاتا ہے تب یہ عرض مفقود ہو جاتی ہے اور دلوں میں اس کلام پر یقین نہیں رہتا جیسا کہ تم یہودیوں کا حال دیکھتے ہو کہ تو ریت ان کے ماتھے میں ہے اور کھوٹ ان کے دلوں میں اور کیا تم عیسائیوں میں بتا سکتے ہو کہ ایسے لوگ ان میں کتنے ہیں کہ ایک طرف مارا کر دوسری طرف بھی پھیر دیتی ہیں اور چادر لینے والے کو کرتہ دینے کیلئے تیار ہیں اور آنکھوں کو بد نظری سے روکتے ہیں اور لوگوں پر عیسائیت نہیں لگاتے اور ان کے دل طیسرے اور مکار اور منصوبہ باز نہیں مگر شاؤ و ناد جس نے نہ انجیل سے بلکہ اپنی فطرت کی ہدایت سے بدی سے پرہیز کی ہو۔ غرض جس طرح ہر ایک صبح تازہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جب مر زمانہ سے نور ایمان جو یقین ہے کم ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی کلام کو پڑھتے تو ہیں مگر وہ پڑھانے کے خلق کی طرح نہیں اترتا تب خدا کا کلام جو ان سے دور ہو جاتا ہے اور ان میں چھوٹا نہیں کوئی نیک اثر اپنڑا ل نہیں سکتا گویا وہ کلام کو چھوڑ کر آسمان پر اٹھ جاتا ہے تب ایک جو ہر قابل پیدا کیا جاتا ہے جس کو کلام انہی طرف کھینچتا ہے اور خدا کی کلام کی طاقت اس کو یقین کے کامل مرتبہ تک پہنچاتی ہے تب وہ علم جو آسمان پر اٹھ گیا تھا پھر اس کے ذریعہ سے زمین پر

واپس آجاتا ہے اسی طرح ہمیشہ یقین خدا کے تازہ مکالمہ سے تازہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور جس شریعت کو خدا
 تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے اس شریعت کی پیروی کرنے والوں کے دل مسوخ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی
 باقی نہیں رہتا چہر تازہ کلام دائر ہو تب وہ کتاب ایک متعفن پانی کی طرح ہو جاتی ہے جس کے ساتھ بہت کچھ
 اور گند لگیا ہے اور ایسی شریعت سے انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے ہاتھ میں صرف تھوڑے سا
 ہیں اور آسمان کا تازہ پانی یعنی تازہ کلام الہی ان کے پاس نہیں آتا پس اس سے بچا جاتا ہے کہ خدا نے
 انکو چھوڑ دیا ہے خلاصہ کلام یہ کہ مرد و مذہب کی یہ نشانی ہے کہ تازہ کلام کا نور اس میں پایا نہیں جاتا اور
 وہ لوگ ہمیشہ اسی کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کو تازہ الہی کلام تصدیق نہیں کرتا اور نہ تازہ نشان تصدیق
 کرتے ہیں ان کے دل مردہ رہتے ہیں اور یقین جو گناہوں کو جلاتا ہے ان کے نزدیک نہیں آتا۔ اس تمام بیان
 کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے کہ تازہ کلام الہی خدا کی شریعت کا پشتیبان ہے اور اس کشتی کو جو گناہوں کے سبب
 غرق ہونے لگتی ہے جلد ترکار امن تک پہنچانے والا ہے مگر شاید کوئی بھول نہ جائے اسلئے بار بار کہلایا
 ہے کہ کلام الہی سے مراد وہی کلام ہے کہ جو زمانہ کیلئے تازہ طور پر اترتا ہے اور اپنی طبعی خاصیت سے ہم
 اور اسکی ہم نشینو نہایت کرات ہے کہ میں یقینی طور پر خدا کا کلام ہوں اور ایسا علم طبعاً اس میں اور خدا کے دوسرے
 کلمات میں جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئے من حیث الوحی کچھ فرق نہیں سمجھتا گو دوسری وجہ سے کچھ فرق ہو
 لیکن یاد رہے کہ عوام الناس کے لیئے کسی وہی الہام ہماری اس بحث سے خارج ہیں جنکے ساتھ نہ تو
 خدائی نشان اور آسمانی متواتر تائیدیں ہوتی ہیں کہ اس قول کو فعل کی شہادت سے قوت دین اور نہ خود
 ہلم کو ان کی نسبت یقین کامل ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ دُبا ہوا میں رہتا ہے کہ آیا یہ شیطانی ہیں یا حلالی جبکہ نیکیت
 خوب توجہ سے یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو الہامات ایسے کمزور اور ضعیف الاثر ہوں جو ہم پر مشتبہ رہتے ہیں
 کہ خدا کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے وہ درحقیقت شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں یا شیطان
 کی آمیزش سے اور گمراہ ہے وہ شخص جو اپنے بھروسہ کرتا ہے اور بدبخت ہے وہ شخص جو اس خطرناک ابتلا میں
 مانڈ رہے کیونکہ شیطان اس سے بازی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسکو ہلاک کرے اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پھر
 رحمانی الہام کی نشانی کیا ہے اسکا جواب یہی ہے کہ اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ (۱) اول یہ کہ الہی طاقت
 اور برکت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگر چہ اور دلائل بھی ظاہر نہ ہوں وہ طاقت بڑے جوش اور زور سے
 بتلاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ہلم کے دیکھو ایسا اپنا مستحضر بنا لیتی ہے کہ اگر اسکو آگ میں کھڑا کر دیا جاوے یا

ایک بھلی اس پر پڑنے لگے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہام شیطانی ہے یا حدیث انفس ہی یا شکی ہی یا طبعی ہے۔
بلکہ ہر دم اس کی روح بولتی ہے کہ یقینی ہے اور خدا کا کلام ہے (۲) دوسرے خدا کے الہام میں ایک خدای
عزت شکست ہوتی ہے (۳) تیسرے وہ پروردگار اور قوت سے نازل ہوتا ہے (۴) چوتھے اس میں ایک لذت
ہوتی ہے (۵) اکثر اس میں سلسلہ سوال و جواب پیدا ہو جاتا ہے بندہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے۔
اور پھر بندہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے خدا کا جواب پائیکے وقت بندہ پر ایک غنودگی طاری ہوتی ہے
لیکن صرف غنودگی کی حالت میں کوئی کلام زبان پر جاری ہونا وحی الہی کی قطعاً دلیل نہیں کیونکہ اس طرح پرستار
الہام بھی ہو سکتا ہے (۶) وہ الہام کبھی اپنی زبانوں میں بھی ہو جاتا ہے جن کا ہم کو کچھ بھی علم نہیں (۷) خدائی
الہام میں ایک خدائی کشش ہوتی ہے اول وہ کشش ہم کو عالم تقدیر اور انقطاع کی طرف کھینچ لی جاتی ہے اور آخر
اسکا اثر بڑھتا بڑھتا طبعی سیلہ میا یعین پر چاڑھتا ہے تب ایک دنیا اس کی طرف کھینچی جاتی ہے اور بہت سی
روحیں اس کے رنگ میں بقدر استعداد آ جاتی ہیں (۸) سچا الہام غلیظ سے نجات دیتا اور بطور حکم کے کام کرتا ہے
اور قرآن شریف کے کسی بیان میں مخالفت نہیں ہوتا (۹) سچے الہام کی پیگمائی فی حدوث یہ بھی ہوتی ہے گوا اسکے
تجھنے میں لوگوں کو دھوکا ہو (۱۰) سچا الہام تقویٰ کو بڑھاتا اور اخلاقی قوتوں کو زیادہ کرتا اور دنیا سے دل برداشتہ
کرتا اور معاصی سے متنفر کر دیتا ہے (۱۱) سچا الہام چونکہ خدا کا قول ہے اس لئے وہ اپنی تائید کیلئے خدا کے فضل کو بھٹکا
وتا ہے اور اکثر بزرگ پیگمائیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو پیگمائی ہین اور قول اور فعل دونوں کی آمیزش سے
یقین کے دریا جاری ہو جاتے ہیں اور انسان مغلی زندگی سے منقطع ہو کر ملکوتی صفات بن جاتا ہے ۴

مناسخ

کہ ہندو مذہب کے رو سے گناہ کے برکات

روح کا مختلف انسانی اور حیوانی اجسام میں بطور تناسخ کے داخل ہونا پرانے زمانے سے تمام جاہل
لوگوں کا اعتقاد رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے مصری لوگ بھی اسکے قائل تھے اور ان کا اعتقاد تھا کہ تین ہزار
سال کے دور میں روح تمام پیدا کردہ صورتوں میں ہو گزرتی ہے۔ بڑے بڑے فاضلون نے یہ بھی خیال کیا
ہے کہ مصریوں میں جو بعض حیوانوں کے مردہ اجسام کو مصالحوں وغیرہ کے ذریعہ سے دیر پائیا جاتا تھا اسکی
اصلیت بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ شاید کسی وقت پھر روح اپنے اصل جسم کی طرف عود کرے۔ یونان میں

فیثا غور و غور سے تماشہ کا مسئلہ جاری کیا اسکا عقیدہ یہ تھا کہ روح جسم سے علیحدہ ہو چکا ہو جسکے بعد میں پرواز کرتی رہتی ہیں اور نئی مخلوق اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ نئی اجسام میں جب پہلے پہل ہوا داخل ہوتی ہے تو پہلے سانس کے ساتھ ان روحوں میں سے جو کہ وہ ہوا انہیں میں اڑتی پھرتی ہوتی ہیں کوئی روح بھی اندر چلی جاتی ہے لیکن اگر پہلے ہی سانس کے ساتھ کوئی روح داخل ہو جائے تو پھر وہ جسم بچاں ہی رہتا ہے۔ یہ مسئلہ آریہ مذہب کے تماشہ کے مسئلہ سے جو سوامی دیاندر نے بیان کیا ہے ملتا جلتا ہے۔

اگرچہ تماشہ کا مسئلہ بہت سارے ملکوں سے جہاں جی ایسی کی روشنی پہنچی ہے بالکل اٹھ گیا ہے لیکن ہندوستان میں آج اسپرینڈو لوگوں کا ویسا ہی پکا اعتقاد ہے جیسا کہ جہالت کے زمانہ میں تھا۔ خواہ یہ مسئلہ ابتدائی آریہ تماشہ نے ہندوستان کی اصلی اقوام سے لیا ہوا انہیں کا من گھڑت ہو اس میں شک نہیں کہ ابتدا سے ہی ہندو مذہب مقدس کتابوں کی بنا پر اسکو تسلیم کیا گیا ہے۔ آریہ سماج کے بانی نے روح کے مختلف اجسام میں جائیگی جو حقیقت ستیا رتھ پرکاش (ایڈیشن ۱۸۸۷ء) کے صفحہ ۲۷۳-۲۷۴ میں سمولاس میں بیان کی ہے وہ اپنی لغویت میں ہمیشہ اس سوال کے جواب میں کہ جنم اور موت وغیرہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ سوامی صاحب نے اپنی انگ شریر یعنی جسم دقیق (روح) اور ستھول شریر یعنی جسم کثیف لکڑی کا ظاہر ہوتے ہیں تب اسکا نام جنم یعنی پیدائش ہوتا ہے اور دونوں کی علیحدگی سے غائب ہو جاتا کہ موت کہتے ہیں۔ سو اس طرح سے ہوتا ہے کہ روح اپنے اعمال کے نتائج سے گردش کرتی ہے اور اپنے افعال کی تاثیر سے گھومتے ہوئے پانی یا کسی اناج یا ہونٹ میں ملتی ہے پھر جب وہ پانی یا کسی بوٹی وغیرہ کے ساتھ مل جاتی ہے تو جیسے جسکے افعال کا اثر یعنی جتنا جسکو کھے یا دکھ ہو نا ضروری ہے خدا کے حکم کے موافق ویسی جگہ اور ویسے ہی جسم میں مل کے شکم اور میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر جب حیوان یا انسان میں وہ غذا کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے اس کے جسم کے حصہ کی کشش سے اسکا جسم بنتا ہے اسی طریقہ سے جو پریشتر نے مقرر کر رکھا ہے۔ روح لکھنے کے بعد آفتاب کی کرنوں کے ساتھ اوپر کھینچی جاتی ہے اور پھر چاند کے نور کے ساتھ (اوس کی طرح) زمین پر کسی بوٹی وغیرہ پر گرتی ہے پھر موجب طریقہ مذکورہ بالا جسم اختیار کرتی ہے۔

روح کے جسم میں داخل ہونے کا یہ مسئلہ فیثا غورث کے لغوی خیال سے بھی کتر درجہ پر ہے اور یہ خیال بالکل خلاف عقل اور خلاف تجاربہ بھی ہے۔ تمام عقلا جاننے ہیں کہ روح کا تعلق صرف بچہ کی والدہ سے نہیں ہوتا بلکہ والد اور والدہ دونوں سے ہوتا ہے اور روحانی اخلاق کا افاضہ بچہ کے وجود پر والدین

کینٹر فیس ہوتا ہے نہ ان میں سے ایک کیلٹر فیس۔ مان اگر پنڈت صاحب یہ کہتے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر کسی بوٹی وغیرہ پر گرتی ہے جسکو مرد اور عورت دونوں کھا لیتے ہیں اور پھر دونوں کے میل کے ذریعہ مخلوط ہو جاتی ہے تب بھی کچھ بات تھی اگرچہ اس جگہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح آدھی آدھی ہو کر گرتی ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر دو ٹکڑے ہو چکے بعد اسکا پیوند کیونکر ہو جاتا ہے یہ وید کا فلسفہ ہے اور غنا پرستی کے مذہب کے لئے بیشک ایسا مسئلہ قابل فخر ہے۔

اصول تنازع جہالت کا نتیجہ ہے اور صفات الہی کے نہ سمجھنے کے سبب سے غلطی پیدا ہوئی ہے۔ جو لوگ عناصر کو اپنا خدا سمجھیں وہ تو ایسے مسئلہ کے ماننے میں معذور بھی ٹھہرائے جاسکتے ہیں لیکن جب کئی ہزار سال بعد ایک فلسفہ اور سائنس اور تہذیب پر فخر کرنے والی قوم جسکا دعوے بت پرستی اور عناصر پرستی چھوڑ دیا ہو اس بیہودہ مسئلہ پر جمی رہے تو واقعی جائے تعجب ہے۔ آواگون کا مسئلہ نہ صرف خدائے تعالیٰ کی جلالی صفات کا ہی انکار کرتا ہے بلکہ قانون قدرت کے بھی مخالف پڑا ہوا ہے۔ تنازع تب قائم رہ سکتا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کو اس کے مختارانہ کاموں اور ارادی قدرتوں اور اختیاری تصرفات اور ذاتی قوتوں اور ذاتی قوتوں سے ازل سے ابتداء تک معطل اور بیکار اور عاجز اور لاپرواہ سمجھا جائے اس سے ظاہر ہے کہ آواگون خدائے تعالیٰ کے قانون قدرت کا ضد پڑا ہوا ہے اور ضد بھی ایسی ضد کہ ایک کے ماننے سے دوسرا قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ کے تصرفات کو تسلیم کیا جاوے اور مان لیا جاوے کہ اس نے تمام اجرام علوی اور اجسام سفلی کو اپنی قدرت ربوبیت سے پیدا کر کے اجزائے عالم کو باہم انضباط بخشا ہے۔ اور محض اپنی قدرت کاملہ سے اور خاص اپنے ہی ارادہ مشیت سے تمام چیزوں مادی وغیر مادی کو ایک پر حکمت سلسلہ انتظام میں خود اپنی حکماء مصلحت سے منسلک کیا ہے۔ تو یہی مان لینا کہ جسکا دوسرے لفظوں میں نام قانون قدرت ہے اصول تنازع کی بیج گئی کرتا ہے۔ کیونکہ مسئلہ تنازع اس بنا پر کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ ترتیب عالم جو بالفعل موجود ہے پر پیش کر کے ارادہ اور قدرت سے نہیں ہے اور نہ اس کی حکمت اور مصلحت سے بلکہ گنہگاروں کے گناہ نے یہ مختلف صورتیں پیدا کی ہیں جس میں پیشہ کا زور دخل نہیں مثلاً گائے جو دودھ دیتی ہے یا گھوڑا جو سواری کے کام آتا ہے یا گدھا جو بوجھ اٹھاتا ہے یا زمین جس پر ہم آباد ہیں یا چاند اور سورج جو دوڑتے ہوئے چراغ اپنی مختلف قوتوں اور خاصیتوں سے انواع و اقسام کے فوائد دنیا کو پہنچاتے ہیں یا گیہوں اور پھل اور چاول وغیرہ ماکولات جسکو ہم کھاتے ہیں یہ

سب مسئلہ تنازع کی رو سے انسانی روحیں بین جنوں کے کسی جنم گذشتہ کی شامت اعمال کو بطور
 تنازع یہ صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ اور یہ سارا مجمع مختلف چیزوں کا جو زمین و آسمان میں نظر آتا ہے یہ
 سب اصول تنازع کے رو سے اتفاقی ہیں جس میں پریشیر کے لادہ اور قدرت کا سرمد داخل ہیں اور نہ
 اسکو ان چیزوں کے زیادہ یا کم کرنے میں یا سوچو یا سوچو دوم کرنے میں ایک ذرا اختیار ہے۔ اگر انسانی روحیں
 مرکب گناہوں کی نہ ہوتیں تو یہ چندین ہزار عالم مخلوقات جو نظر آتا ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا۔ گویا
 ہر ایک آرام دنیا کا تنازع کے اصول کے رو سے لوگوں کی بدکاریوں سے ہی میسر آتا ہے اور تمام دنیا
 نعمتوں کے حاصل ہونیکا اصل موجب بدکاریاں ہی ہیں۔ کوئی شخص گناہ کر کے گائے کے جنم میں آئے
 تو بچنے کو دودھ ملے۔ اور کچھ بدکاری سے گھوڑی کا جنم لے تو سواری میسر ہو اور بھکری معصیت کر
 کرے یا بچر یا اونٹ کی جون میں پڑے تو بار برداری کا کام چلے۔ پھر اگر کوئی ایسا برا کام کرے جسکی سزا
 میں اسکو عورت کی جون ڈالا جائے تو آپ لوگوں کو جو رو نصیب ہو اور اگر کوئی ایک شخص کسی شامت
 گناہ سے مرے تب وہی روح اسکی بیٹیا یا بیٹی بن کر آپ کو صاحب لادہ بنائے۔ اس طرح تنازع کے
 اصول کے رو سے تمام سلسلہ خدائی گناہوں کی طفیل ہی چل رہا ہے اور اگر گناہ ظہور میں نہ آتے تو پریشیر
 تو کچھ چیز ہی نہ تھا۔ اور اسکی قدرتیں اور حکمتیں سب صحیح اور بے حقیقت نہیں۔ قانون قدرت کا تو یہ ضروری
 تقاضا ہے کہ تمام اجزائے عالم بحکم اس وضع قانون کے روز ازل سے باہم انضباط یافتہ ہیں یہ نہیں
 کہ کسی اتفاقی شامت سے یہ ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا ہو گئی ہے اور پریشیر کو کیا ہی ان چیزوں کے
 پیدا کرنے کے لئے ارادہ کرتا مگر کچھ بھی نہ ہو سکتا۔

عرض تنازع کی تعلیم کی مطابق پریشیر صرف نام کا پریشیر ہے جسکو ایک ذرہ پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ان
 روح پریشیر کی ممتی وجہ کے سبب اسکو تسلط ہو گیا ہے شائد کسی اگلے جنم میں اس نے بہت کرم کئے ہوں گے
 جس سے وہ اس حکمرانی کے لائق ٹھہر گیا۔ ایسے پریشیر میں قدرت کا نشان نہیں مختارانہ تصرفات کی طاقت
 نہیں۔ قادرانہ کاموں کی ہمت نہیں ترتیب نیامیں اس کو کچھ دخل ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس لائق بھی
 نہیں کہ اسکو کوئی قانون قدرت ہو۔ ان تنازع کے معتقدین کو اپنے ہی گناہوں کا آپ شکر گزار ہونا
 چاہیے جنہوں نے انکو گوؤن کا دودھ پلایا۔ گھوڑوں پر چڑھایا غرض سب کام بنایا اور سب کچھ کیا اگر ایسا حقیقت
 میں مسئلہ تنازع نے انکو بہت فائدہ پہنچایا۔ اگر کچھ نقصان پہنچا تو بس یہ کہ ایک تو پریشیر اتنے سے گیا اور

دوسرا حلال حرام کچھ نہیں تھا۔ اگر پیشتر کا فکر نہیں تو اسے تاؤ فکر کرنا چاہئے کہ حلال حرام میں گڑبڑ کیا
یہ نہانی ایک دنیا دار غیرت کی نظر میں بھی جس کو ایک ذرہ ننگ و ناموس کا پاس ہو قابل برداشت نہیں
کیونکہ اگر مسئلہ شامح صحیح ہو تو اسکے روستے ممکن ہے کہ کسی شخص کی والدہ یا ذخیرہ حقیقی بہن یا اداوی یا نانی غریب
بعد کسی عورت کی چون میں پڑ کر پھر اس شخص کے نکاح میں آجائے اور دنیا جو ایک ظلمت گاہ اور
بے قیامی کی جگہ ہے اس میں کون اگر خبر دے سکتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی ماں یا بہن ہے اس طرح ہر گونہ
مسئلہ کے نہ صرف ایسے پیشتر کی غرت پر ہی ہاتھ ڈالا بلکہ اب بھی اس میں بڑے بڑے ضرر موجود ہیں اور
بلاشبہ جو شخص اس مسئلہ شامح کو روا اور جایز سمجھتا ہے اس کو اسکے بدنتائج بھی روا اور جایز کہنے پر تیار
ہوگا۔ جو لوگ دنیا کے پرستار ہیں اور قومی تقصیر کی زنجیر میں گرفتار ہیں۔ وہ اپنے بد عقیدہ و نیکو کسی
و حسب چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ قوم کا عیب ان کے دل و نیر لیا غالب ہے کہ جو مخلوق پستی کی حد تک پہنچ
گیا ہے خدا تعالیٰ کا ان کے دل و نیر میں اتنا بھی قدر نہیں جو ایک بوڑھی عورت کو اپنے گھر کی سولی کا ہوتا ہو۔

اناجیل تاریخی نظر

Digitized by Khulafat Library

اگرچہ کثرت سے ایسے عیسائی ہیں جو اناجیل کے معجزات کو اب تسلیم نہیں کرتے مگر تاہم ان کو یہ خیال ہے
کہ معجزات کے قسطنطنیہ کے بعد اناجیل میں مستند اور تاریخی سوانح عیسیٰ کی موجود ہیں مگر یہ خیال غلط ہے
اور بے بنیاد ہے۔ مثلاً ایسا چاروں انجیلوں کے متعلق یہ سمجھا گیا ہے کہ ان کے مصنف کنعان کے باشندے
عیسیٰ کے شاگرد ہیں یہودی تھے۔ لیکن دراصل ان کتابوں کے لکھنے والے کسی اور ملک کے لوگ تھے جنہوں نے
مندرجہ ذیل اقعات کو زمانہ وقوع کے سال بعد مرتب کیا اور یہودی رعایا و یہودی وروی حکمرانوں کی رشتہ
و طرز معاش کے بیان کیے جن میں صریح غلطیاں کھائی ہیں یہی مینٹو آرٹلڈ لکھتا ہے۔

یوحنا کی تحریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے رسوم اور دستور سے اس کو کچھ غلط فہمیں ہو چکی ہیں
ایسے طرز سے بیان کئے گئے ہیں کہ گویا وہ کسی دوسری قوم بلکہ ایک دوسری دنیا کے رہنے والے ہوں۔
جلیل میں پتھر کے شے طہارت کے لٹری یہودیوں کے دستور کے موافق دوسرے جلیل میں (یوحنا)۔
تب یوحنا کے شاگردوں اور یہودیوں کے درمیان طہارت کی بابت بحث ہوئی۔

اب یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی انہوں نے یسوع کی لاش ایک موتی کپڑے میں خوشبو میں لپیٹ کر
ساتھ جسطرح جسے کہ دفن کرنے میں یہودیوں کا دستور ہے کھنایا، ۱۹ سو انہوں نے یسوع کو یہودیوں
کی تیاری کے دن کے باعث وہیں رکھا، بڑے قحب کی بات ہے کہ ایک یہودی اپنی عید فصح کو یہودیوں
کی عید فصح کہے اور اپنی قوم کی بحث کو یون بیان کرے کہ یوحنا کے شاگردوں اور ایک یہودی میں طہارت
کی بابت بحث ہوئی یہ تو بعینہ وہی معاملہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی عید کو بیان کر نیکی وقت یون کہے کہ یہ
مسلمانوں کی عید کا دن تھا ایک مسلمان عید کو اس طرح پر بیان نہیں کرے گا بلکہ وہ تو صرف یہی کہے گا کہ یہ
عید کا دن تھا اسی طرح کوئی انگریز قومی تذکرہ کی وقت خارج از قوم کی مانند کلام نہیں کرے گا۔ پھر انجیل
چہارم میں دوبار مذکور ہے کہ قیافا اس سال کا سردار کاہن تھا، گویا یہودی کہانت اس بیان پر
مطابق اس وقت ایک سالانہ عہدہ تھا حالانکہ یہ سراسر خلاف واقع ہے اور ایک ایسی غلطی ہے جو کسی
یہودی سے نہیں بلکہ یقیناً ایک اصبہتی سے سرزد ہو سکتی ہے اور یہ تو وہی معاملہ ہے کہ امریکہ کے
پرنیڈنٹ کو اس سال کا پرنیڈنٹ کہا جائے اور اس طرح اسے ایک سالانہ عہدہ قرار دیا جائے
ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کوئی امریکہ کا آدمی ایسی ناواقفیت کا کلمہ منہ سے نہیں نکالے گا۔

پھر جو تھی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ شاگرد جو بطرس کو سردار کاہن کے محل میں لیگیا۔ سردار کاہن کا آشنا
تھا کیا ممکن ہے کہ یسوع کے غریب پیروں میں سے ایک شخص قیافا جیسے جلیل القدر عہدہ دار سے
دوستی کے تعلقات رکھتا ہو یہ مبالغہ ایسا ہے جیسا دہلی کا ایک فرد جو عین دربار کے دنوں میں احاطہ
دربار کے آس پاس پڑا پھرتا ہوا دراندزد داخل نہ ہو سکے اسکی نسبت بیان کیا جاوے کہ والیسرے صاحب
آتش ہے۔ یوحنا کی انجیل میں جیسا ان باتوں میں گڑبڑ پڑی ہوئی ہے جغرافیہ کی صحت کا بھی یہی حال ہے
بیت عینا کو یرون کے پار کہنا ایسا ہے جیسا کہ ایک لاہور کارہنے والا کہے کہ امرتسر دیائے راوی کے پار ہے
فلسطین یہاں شدہ کبھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا بلکہ یہ غلطی ایسی موٹی اور صاف ہے کہ پچھلے نسخہ میں جیسا
غلطی کو محسوس کیا گیا تو بیت عینا کی جگہ بیت بار کیا گیا اور نئے ترجموں میں بیت بار ہی موجود ہے (یہ الہامی
عبارت کی اصلاح ہے) لیکن تین پرانے اور مستند نوشتوں میں بیت عینا لکھا ہوا ہے جسے ہم یقیناً صحیح اور
درست اصلی لفظ کہہ سکتے ہیں۔ انجیل کے مصنف کو یہوشلم کے نزدیک کے بیت عینا ہی علم تھا اور لغز کے تہہ
کے جانے کی جادو سے اس نے یہی قرار دی ہے۔ لیکن امریکا فلسطین کا جغرافیہ کیا تھا؟ اور ایک ایسا ملک

کی نسبت اسکو اس کی اضلیت و ضرورت کا ایسا کم احساس ہوا ہے کہ جب بھی اسے کسی مقام کے لئے نام کی ضرورت پڑی ہے تو اس نے اس قدر سوچنے کی بھی تکلیف نہیں اٹھائی کہ اس نام کو کچھ مناسب بھی یا نہیں اور جو نام سب سے پہلے اسے یاد پڑا اس مقام کو اسی نام سے موسوم کر دیتا ہے۔

یہ اختلاف صرف یوحنا کی انجیل میں ہی نہیں بلکہ سب انجیلوں میں پایا جاتا ہے۔ جیسے متی۔ بیت اللحم اور اسکے سارے سواصل کا ذکر بلا شک اس خیال سے کیا گیا ہے کہ گویا بیت اللحم سمندر کے کنارے پر واقع ہے اس جگہ بیت اللحم کے سواصل کا ذکر کیا گیا ہے جیسے ام ترس کے سواصل۔ مرقس اس قسم کی غلطیوں میں کسی سے کم نہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ یسوع تصور اور صیدا کے سواصل سے روانہ ہوا اور دکاپولس کے سواصل پر ہو کر جلیل کے سمندر کے پاس آیا۔ مرقس ۸ جس میں دو جغرافیہ کی غلطیاں اور ایک تاریخی غلطی ہے تھوڑی دیر کیلئے تاریخی غلطی کو نظر انداز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے جلیل صور و صیدا اور دکاپولس کے درمیان واقع ہے یسوع دریائے جلیل کے نیچے کیلئے دکاپولس میں سے نہیں گذر سکتا تھا ایسی ہی ناواقفیت لوقا میں ہے چنانچہ ڈاکٹر اسٹن کا پتھر لکھتا ہے کہ سامریہ اور جلیل میں سے ہو کر یہ وسلم تک جو سفر یسوع نے کیا اسکے بیان میں لوقا کا غلطیاں کھانا اس امر پر دل ہے کہ وہ خود ملک کنعان سے واقف نہ تھا۔ پہلی تین انجیلوں میں اور یہ ہم بیان ایک یہودیوں کا شہر ظاہر کرتا ہے کہ لکھنے والا خود یہودی نہ تھا دراصل وہ ایک غیر قوم آدمی تھا جو غیر قوم کے واسطے انجیل لکھتا تھا اور جس کے دعاوی کے قائم کرنے کا موقع اس نے بالکل ہاتھ سے نہیں دیا۔ یہاں تک اس بات کے ثبوت کی کافی شہادت مل گئی ہے کہ انجیل اربعہ کے مصنف ملک کنعان کے باشندے نہیں تھے لیکن اگر ان انجیلوں کو ہم اور زیادہ اس زمانہ کے تاریخی علم کی روشنی میں پڑھیں تو معلوم ہو جائیگا کہ یہ کتابیں یسوع اور اسکے شاگردوں کی زندگی کے عرصہ دراز بعد لکھی گئی تھیں۔ ان کے مصنفوں کا اپنے ہی زمانہ کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہونا ایک عجیب حیرت انگیز امر ہے جہاں کہیں ان کی شہادت کا مقابلہ اس زمانہ کی تواریخ و نوشتوں سے کیا جائے اسی جگہ ان کے بیانات تاریخ کے بالکل خلاف پڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح یہ ان کا تاریخی واقعات سے تطابق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی کتابیں مسیح کے سال پیدائش کے متعلق لکھی گئیں لیکن تمام عیسائی علماء صرف اسی بات پر متفق رہے ہیں کہ اس کی پیدائش کا سال وہ نہیں جسے کثیر التعداد عیسائی مسیح کا سن ولادت یقین کر بیٹھے ہیں۔ متی لکھتا ہے کہ وہ بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ لوقا لکھتا ہے کہ اس زمانہ میں قیصر گسٹس کی طرف سے

حکم نکلا تھا کہ تمام ملک پرکس لگایا جاوے اور یہ ٹکس پہلے اس وقت لگایا گیا جبکہ قریب قریب سورینا کے
 تھا لیکن ہیرودیس سکے قبل مسیح میں مر گیا اور قریب قریب سکے عیسوی کے بعد گورنر بنا اب یہ دو سال
 کا فرق ہے جو متی اور لوقا کے بیان میں پایا جاتا ہے پھر ڈاکٹر اسٹلن کا پینٹر جو بسبب ایک پرتو
 عیسائی ہو چکے ایسے امور میں مبالغہ نہیں کر سکتا لکھتا ہے کہ وہ رسم نویسی جس کے سبب یوسف اور مریم
 نے ناصرت سے بیت اللہ تک سفر اختیار کیا اس کی مطابقت نہ تو شاہی رسوم اور قوانین سے ہو سکتی
 ہے اور نہ ہی کسی دنیوی تاریخ سے۔ یہ مردم شماری محض ٹکس لگانے کی غرض سے تھی اور اسکی بابت
 کہا گیا ہے کہ اس میں ہیری شامل تھی۔ تین دفعہ ٹکس نے عام ٹکس لگایا کل صوبوں پر نہیں بلکہ تمام رومی
 باشندہ یعنی سن ۶۶ و قبل از مسیح اور سن ۶۴ بعد از وفات مسیح میں۔ ان میں سے پہلا موقع بہت
 پہلے ہے اور آخری بہت پیچھے۔ باقی رما دوسرا موقع سو ہیرودیس کی زندگی میں یہودیہ اور جلیل ان
 مقاصد کی واسطے رومی حکومت کے ماتحت نہ تھے اور نیز ہیرودیس کی وفات کے بعد بھی یہودیہ چند سال
 شاہی انتظام کے احاطہ سے باہر راجتیک اسکا بیٹا آرکیلیس سکے میں تخت سے نہ اتار گیا تھا وہ ازمین
 رومی مردم شماری باشندہ کے اپنے اپنے مکانات میں ہو کر تھی پھر یوسف ایسے مکان کو چھوڑ کر کیوں گیا
 اسجگہ پر عیسائی یہ معذرت پیش کرتے ہیں کہ یوسف کا بیٹا مکان کو چھوڑ کر بیت اللہ میں چلے جانا اسوجہ سے تھا
 کہ تائبہودی رسم کی مطابق وہ نام لکھوائے لیکن یہ کیا نکرملکن ہو سکتا ہے کہ ہر گھرانہ مردم شماری کیلئے اپنے
 ایک ہزار سال پیشتر کی اجداد کے جائے ولادت کو تلاش کر تا پھرے یا وہاں پہنچ جاوے۔ انجیل میں
 لکھا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر کو چلا گیا۔ غرض صرف میریم کو بیت اللہ میں پہنچانے کے لئے اور اسکی خاطر
 تمام باشندہ کو انجیل کے مصنف اپنے اپنے گھروں سے لگاتے ہیں ورنہ نہ دراصل ایسا کوئی رواج تھا اور
 نہ کوئی واقعہ ہی ایسا ہوا۔ مگر اس تدبیر سے بھی اصل مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ قانوناً یہ ضروری نہ تھا
 کہ باشندہ کی جو روکا نام لکھا جائے چہ جائیکہ منگتیر ہو۔ اگر ہم تاریخ روم کے نہایت ہی فہیم عالم ماسن
 مورخ کے فیصلہ کو قبول کر لیں تو وہ رسم نویسی جساؤ کو روکا نے کیا ہے نامکن تھی۔ ماسن کہتا ہے کہ کوئی
 اصل واقعات کا واقعہ یقین نہیں کر سکتا کہ رومیوں نے ایسی مردم شماری اس وقت کی ہو خواہ نہ ہی
 علمائے یادہ جو مذہبی علما کہلاتے ہیں اپنے آپکو یادہ و سر و کوا سبات کے ماننے کی ترغیب دی ہو یا پہلی
 تین پچھلین ۱۴۸-۱۵۰) (الغرض دا کوئی رومی مردم شماری اس وقت نہیں ہوئی۔

(۲) رومیوں نے کوئی مردم شماری ہیرو دوس کے زمانہ میں نہیں کی کہیں تک یہ صوبہ اس وقت رومی حکومت کے ماتحت نہ تھا (۳) رومی ہر ایک کے مکان پر جا کر مردم شماری کرتے تھے اور یہ مردم شماری ٹکس کیلئے ہوتی تھی اسلئے لوگوں کو نام لکھوانیکے لئے دور کے شہروں میں جائیگی اجازت دینا گویا اپنے مقصد میں خود ناکامیابی والنا ہے (۴) اگر یہ انتظام یہودیوں کی رعایت کیواسطے تھا تو مریم کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت یوسف کو نہ تھی کیونکہ یہودی صرف مردوں کے نام لکھوایا کرتے تھے (۵) اگر قرینولیس کے عہد میں مردم شماری ہوتی ہو تو یہودیوں اس سے دس سال پیشتر مرچکا تھا اور بچے قتل کرنے کی روایت جو اس کی طرف منسوب کیجاتی ہے غلط ہے +

ذنب

گذشتہ نمبر میں ہم نے اس لفظ کے معنوں پر بحث کرتے ہوئے قرآن شریف میں اس کے استعمال کے متعلق لکھا تھا کہ اس کتاب میں نے ذنب اور دوسرے الفاظ کے درمیان جو اس نے گناہ کیلئے استعمال کئے ہیں ایک کھلا امتیاز رکھا ہے اور اس بارے میں مخصوص باتیں امر قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ لفظ جرم اور دوسرے الفاظ مثلاً اثم۔ فسق جناح وغیرہ جو کثرت سے قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام کے مخالفین اور گنہگاروں کے لئے استعمال ہوئے ہیں کبھی کسی نبی کے حق میں استعمال نہیں کئے گئے۔ بلکہ انبیاء پر جب بھی بولا گیا ہے لفظ ذنب ہی بولا گیا ہے جو نسبتاً قرآن کریم میں کم استعمال ہوا ہے دوم یہ کہ قرآن کریم نے ہر ایک مذنب کے لئے سزا کا وعید نہیں دیا۔ سوم یہ کہ لفظ جرم وغیرہ کی قرآن شریف نے صاف تعریف کر دی ہے کہ انکے مرتکب کے لئے ضرور سزا ہے۔

مصر سے ایک پادری صاحب اپنے عیسائی بھائیوں کی مدد میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ لفظ جرم انبیاء پر اس وقت نہیں بولا گیا کہ قرآن شریف میں یہ لفظ قطعاً استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ کیا خوب فکر پادری صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ شرک کفر اثم۔ جناح۔ فسق انبیاء کے حق میں کیوں نہیں بولے گئے کیا یہ الفاظ بھی بایں ہیئت قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوئے۔ اور کیسی یہودی ہے کہ جرم کا لفظ قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن شریف جو بار بار گنہگاروں کو مجرم کہتا ہے تو انبیاء کو مجرم کیوں نہیں کہتا کیا کسی کو مجرم کہنا یا جرم کا مرتکب کہنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ پادریوں کی اس نقل پر چین تو رونا

اور یورپ اور امریکہ کے مختلف جوامین مشہور چھائیوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں اس خبر کے سننے سے
 بہت خوش ہو گئے کہ آخر یہ لگ لگ کر تمام معمولی انسانوں کی طرح یسوع مسیح بھی مرکز زمین میں ہی بن
 گیا کیا اور آسمان پر چڑھنے کا وقت محض افسانہ نکلا۔ یہ مقام جہاں یسوع مسیح کی قبر ہے خطہ کشمیر ہے
 یعنی سرنگ پور خان یا رہے۔ اس باریک پرانی کتاب میں دستیاب ہوئی ہیں جو اس قبر کا حال بیان کرتی
 ہیں پورانی کتبہ کے دیکھنے والے بھی شہادت ہیں کہ یسوع مسیح کی قبر ہے۔ علاوہ ازیں سرنگ اور اسکے
 نواح کے کئی لاکھ آدمی ہر ایک فرقہ کے بالاتفاق گواہی دیتے ہیں کہ صاحب قبر عرصہ انیس سو سال
 ہو اسے کہ ملک شام کی طرف سے اس ملک میں آیا تھا اور اسراشلی بنی اور شہزادہ بنی کے نام سے شہرت کھتا
 تھا قوم نے قتل کر دیا اور وہ کیا تھا اسلئے بھاگ آیا تھا اب اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو گا کہ قبر موجود اور
 ساتھ اسکے مقدر تحریر اور تقریر شہادتیں جن کی کئی لاکھ انسان تک لو بت پہنچی ہے۔ بلکہ حق بات
 یہ ہے کہ انجیل میں بھی یہی گواہی دیتی ہیں کہ مسیح آسمان پر نہیں چڑھا کیونکہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ
 واقعہ صلیب کے بعد مسیح حواریوں کو ملا اور اپنے پیروں پر حوض بدن کے زخم دکھلائے اور کھانا کھایا اور گلیں کی طرف
 انکے ساتھ گیا۔ ایسا ہی مسیح کا اپنے واقعہ کو یولفس کے واقعہ کے ساتھ مشابہت دینا پلاطوس کی بیوی کو
 اسکے بچاؤ کیلئے خواب آنا اور مسیح کا اپنے محض نظر رہنے کیلئے دعا کرنا اور وہ دعا قبول ہو جانا صلیب کے خط
 عمرانیان باب ۵۔ آیت ۷ سے ظاہر ہے اور اسکا صلیب پر ایللی لاسبقاتی کہنا یہ تمام امور
 اس بات پر شہادتیں ہیں کہ درحقیقت یسوع مسیح آسمان پر نہیں گیا زمین پر ہی فوت ہو گیا۔ اس کے
 ساتھ ایک اور شہادت بہت دلچسپ اور توجہ کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ قریباً ہر رومی پورانی کتاب
 میں ایک مریم لکھی ہوئی ہے جو مریم عیسے اور مریم حورین اور مریم شلیخا کے نام سے مشہور ہے۔ ان
 کتابوں کے تمام فاضل مولف گواہی دیتے ہیں کہ یہ مریم حضرت عیسے کے زخموں کے لئے بنائی
 گئی تھی ۴

یہ تو زمینی شہادتیں ہیں اور ساتھ ان کے ان دنوں میں آسمان سے بھی ایک گواہی قائم رہی
 ہے کیونکہ عین اس حساب کے روسے جو مسیح موعود کی آمد کے لئے بائبل کے روسے معلوم ہوا ہے خدا
 نے اپنے فضل و کرم سے اس زمانہ کی اصلاح کیلئے مسیح موعود کو ظاہر فرمایا ہے۔ مسیح اسی طرح پہلے
 مسیح ابن مریم کا قیام ہے جیسا کہ یوحنا ایلیا کا قیام چھایا گیا۔ اس کی تصدیق کیلئے خدا کی طرف سے

بہت سے نشان ظاہر ہو گئے ہیں جو دیر سے سوچے بھی زیادہ ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی وقت میں دو
 باتیں ظاہر ہو گئیں یعنی ایک طرف مسیح ابن مریم کی موت ثابت ہونا اور دوسری طرف گشتیہ میں اسکی قبر کا پایا جانا
 اور دوسری طرف عین وقت میں وہ وعدہ کا مسیح ظاہر ہونا جسکی آمد کو مسیح ابن مریم نے یوحنا روحانی اتحاد کو
 اپنی آمد ٹھہرایا تھا۔ ہر ایک کو چاہیے کہ جلدی سے انکار نہ کرے اور مسیح موعود کی تحریریں دیکھے جو دلون کو
 آرام اور تسلی اور یقین بخشی ہیں اور ہم نے جیسا کہ اس اشتہار میں پہلے مسیح کی قبر کا نقشہ سنگ کی رہنمائی کیلیں
 لکھا ہے اسی طرح ہم نے مناسب جہاں اسکے ساتھ ہی زندہ مسیح کی تصویر بھی شائع کر دیں جس کی آمد سے مسیح بن
 مریم کی آمد ثانی مراد ہے اسی طرح جیسا کہ خدا کے کلام کے موافق یوحنا کی آمد سے ایلیا کی آمد ثانی مراد تھی اور سو
 وہ بابرکت تصویر یہ ہے جسکے انتظار میں کروڑوں روحمیں گذشتہین اور خوش قسمت وہ جنہوں نے اس مسیح کو
 دیکھا اور قبول کیا۔

انجمن اشاعت اسلام قادیان

ریو و آف ریلینز

یہ عجیب و غریب ماہواری تہذیبی رسالہ قادیان ضلع گورداسپور سے ہر مہینے کی ۲۰ تاریخ کو نکلتا ہے اس کے مضامین جو تمام مذاہب باطلہ کی تردید اور حصول حق اسلام کی تائید میں ہوتے ہیں۔ عموماً حضرت اقدس میرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود علی کی قلم سے نکلتے ہیں۔ عیسائیوں آریوں برہمنوں فلسفیوں وغیرہ کے ہر ایک اعتراض کا جو وہ مذہب اسلام پر کرتے ہیں جواب دیتا ہے۔ اس رسالہ کو فیخر بھی حاصل ہے کہ زبان انگریزی میں دنیا کے سامنے انگلستان امریکہ وغیرہ میں جاتا ہے۔ اور اسلئے اس کے مضامین مخصوصاً اس قسم کے ہوتے ہیں جسے اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آئے اور اس کا خوب دلوں پر قائم ہو۔ اور اس کے متعلق ہر ایک قسم کے شکوک و شبہات دور کئے جاویں۔

انگریزی رسالہ ^{لحمہ} سالانہ مع محصول ڈاک نمونہ کا پرچہ ۶
اردو رسالہ ^{معمولی کاغذ} ^{ولایتی کاغذ سے}

علی الترتیب ملتا ہے۔ بغیر وصولی قیمت کے رسالہ کسی صاحب کے نام جاری نہیں ہو سکتا جو صاحب منشی آرڈر کے ذریعہ قیمت ارسال نہ فرماوین انکو چاہیے کہ اپنی درخواست کے ساتھ اطلاع بھیجیں کہ پہلا پرچہ بذریعہ وی پی بھیجا جاوے۔

یہ رسالہ تجارتی اشتہارات کے لئے بھی کھلا ہے بشرطیکہ وہ ہر ایک قسم کے فحش سے اور مبالغہ سے پاک ہوں۔ اجرت اشتہارات کا نقشہ حسب ذیل ہے۔

پورا صفحہ	نصف صفحہ	چوتھائی صفحہ	
۱۰۰	۵۰	۲۵	سالانہ
۱۰۰	۵۰	۲۵	ششماہی
۱۰۰	۵۰	۲۵	سہ ماہی
۱۰۰	۵۰	۲۵	فی سطر ۴

نوٹ:- یہ رسالہ اجازت حکم (جونیئر میں چار بار قادیان سے نکلتا ہے) سے ایک باطل الگ اور زالی ہر سالہ جہیز

علاج غلظت در غدد و تھن

جب وہ سب چھوڑ کر شکر بخورے گا تو مقلی ساقوت اور شیش قحیت جو اس وقت سے خالص تیار ہوتی ہیں انسان کی زندگی تندرستی اور طاقت کو
 بخشنے بہتر کوئی دوا نہیں مگر مرض قلعہ اعصاب گروہ شائد و فساد خون کو کم کر دینے میں ہیں معدہ کو درست اور خون کو ہر طرح سے صحت
 اور تمام جسم کے اعصاب کو قوی اور مضبوط کرتی ہیں بانی اور مہر ملی جیاد کو روک دیتی ہیں طبیعت میں تفریح اور محظوظی اور نشاط و بھائی میں قتل ہو کر
 عینت عجب اگر کیا ہو میں سب کے پرتاثر سے ہر قسم کے خون جراثیم چون چٹون چٹون گلیٹون بخاریر سرطان طاعون مہر ہم علمی
 اور ہر ایک قسم کے طبیعت سے ہر طرح سے خون جراثیم و نا صوں و بواسیر و خارش اور طحلی جلدی بیماریوں کا تھوکر سرور و صحت جاننے والے
 کھٹا لٹو جیانی سے دور تو کئے خطرناک امراض سرطان ہم وغیرہ کیلئے صد سال کا عجب ہر طبقہ کے حکما کا متفقہ و مجرب باکیت علاج چاہتی ہیں تو
 یہ باکیت مہر ہم مفسر اس کے خاتمہ سے منگائیے جو اس کے خالص اجزاء سے تیار کیا جائے اور ہر طبی جان اس کو کامیاب نگاہیں کرتا کہ منون جو قیمت فی ڈیڑھ انیس سو
 پاکٹ گیس ادویات ساکنہ جانین بلدیہ اسلام کے بروقت پہنچنے سخت تکلف برداشت کرتی اور بعض وقت بحسرت ہلاک ہو جاتی ہیں اس
 درناک حالت کو دیکھ کر ہم نے یہ پاکٹ گیس تیار کیا ہے اور ہمیں مختلف پچاس ساٹھ سیرنگوں کی جلی اکثر شہادت رتی ہو و زود اثر و صحت دینے والی
 ہیں جن کو ڈاکٹر اور یونانی طب اس وقت کچھ ثابت نہیں کر سکی اور یہ گیس ایسا بنا یا گیا ہے کہ جیب میں رہ سکے ایک کتاب کے کتب کے برابر اور
 ہر طرح سے ایسی آسانی کی گئی ہے کہ شدید جانور والا انسان بھی سہر و حقیرین اس کو سمجھ کر پوسٹل کیلئے رقم دے سکتا ہے اور ادویہ کے استعمال بوقت و جان بیکار
 غلطی سے متعلق ہے بچا سکتا اور طبی پاکٹ گیس ہر ایک انسان کے پاس ہر حالت میں ہونا ضروری ہے قیمت - - - - -

عمرہ القویہ ششہ ومع فہرت	کارخانہ مہر محمد عیسیٰ حکیم محمد حسین برادر مہر کور	انجمنہ صحت ناسع شہر فیکٹ
ادویات مفت		ادویات کارخانہ مہر عیسیٰ

Digitized by **احسان** Khulafat Library

انجمن اشاعت اسلام کے عہدہ دار و نمین کچھ تغیر و تبدل کیا گیا ہے آئندہ خیراتی یا تجارتی
 حصص وغیرہ کاروبار یہ مفتی محمد صادق صاحب فنانشل سکریٹری کو نام آنا چاہیئے۔
 شیر علی اسٹنٹ سکریٹری انجمن اشاعت اسلام
نوٹ - خیراری میگزین کاروبار یہ نام پھر رسالہ آنا چاہیئے اور ایسا ہی خط و کتابت متعلق میگزین کے خیر جاری ہونی چاہیئے
 اور جو خط و کتابت متعلق حصص یا سرمایہ کے ہو وہ مولوی شیر علی صاحب اسٹنٹ سکریٹری انجمن اشاعت اسلام سے
 ہونی چاہیئے۔
محمد علی - مہر رسالہ ریویو آف پبلشر قادیان ضلع گوجرانپور

ریویو آف ریلیجنز 1902 شمارہ اکتوبر کے آخر پر

Page No. اور نومبر کے شروع میں

421,422 موجود نہیں ہیں۔ اور دو تین کاپیاں

دیکھنے کے باوجود نہیں ملے۔